

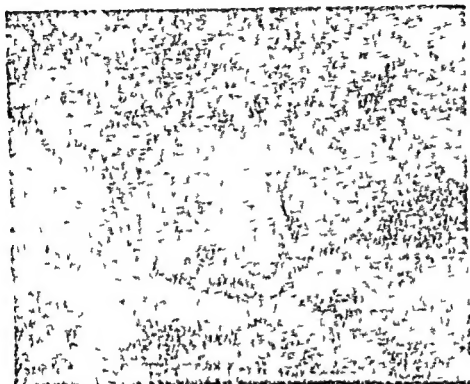
शान्तिद्वारा
मगवान शान्तिनाथ

विरव धर्म प्रेरक, प्रातः स्मरणीय मुनिवर —

श्री विद्यानन्द जी महाराज के

चरण पथ पर...

स्वात्म योग : मोक्ष

वाद, शास्त्रार्थ, तर्क, युक्ति तथा स्थापनाक्षरो मे “समय” नहीं है वह तो लब्धि प्रक्षरो मे है। जैसे नदी के उसपार पहुँचने के लिए नौका का आश्रय लिया जाता है, वहाँ पहुँच जाने पर नौका को कोई नहीं पूछता, कोई उसे मस्तक पर उठाकर नहीं घूमता, वैसे ही शास्त्रों के स्थापनात्मक अक्षर हैं। इनमे भेद विज्ञान का परिज्ञान प्रयोजनीय है। वे अक्षर अध्याय, श्लोक, सख्या लब्धिवेदी से नीचे रह जाते हैं। जैसे “दण्डी पुरुष” मे दण्ड पुरुष का स्व लक्षण नहीं है वैसे ही समयसार (आत्म-योग) के लिए समयसार (शास्त्र) स्वलक्षण नहीं है उसका त्वलक्षण तो उपयोग है, चित् स्वभाव है।

—विद्यानन्द मुनि

(“निर्मल आत्मा ही समयसार” से साभार)

प्रकाशक :

अनिल पाकेट बुक्स ईश्वरपुरी मेरठ शहर

SHANTI DATA BHAGWAN SHANTI NATH

PRICE Rs. 2/—

सौभाग्य !

देश ।

मेरा प्यारा देश ।

भारत-देश ।

जहाँ कर्मवीरो ने, धर्मवीरो ने, शूरवीरो ने, रणधीरो ने, और योगीश्वरो ने आकर जन्म लिया । जिसकी गोद में सदैव हरियाली लहलहाती रही । जिसके आगम में शीतल मिष्ट जल की मदमाती सरिताये अपनी मधुर लहरो की पायल बजाती रही । जहाँ फल फूलों से लदे वनो, उपवनो में रंग विरंगे विहग नाचते रहे और जहाँ स्वर्ग के देवों ने भी स्वर्ग छोड़ कर जन्म लेना चाहा । उसी महान् भारत देश में अवतरित महान् आत्मा—जिसने तीनों लोको के प्राणियों की दुःख कालिमा मिटाई जिम्ने शान्ति का स्रोत बहाया, जिसने सोलहवें तीर्थंकर का पद विभूषित किया—आज, उसी शान्ति प्रदाता भगवान् शान्तिनाथ का हृदयालोकि चित्रण चित्रित करने का मुझे सौभाग्य उपलब्ध हुआ है ।

शान्ति ! शान्ति ! ! शान्ति ! ! !

(रानीमिल, मेरठ)

प० वसन्त कुमार जैन शास्त्री

अनुक्रमणिका--

मंगलाचरण

१. पूर्वभव की पृष्ठ भूमिका...
२. तीर्थंकर प्रकृति वव की मुख पृष्ठिका...
३. तीर्थंकर शान्तिनाथ का गर्भावतरण...
४. तीर्थंकर शान्तिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव...
५. छह खण्ड साम्राज्यपति चक्रवर्ती शान्तिनाथ...
६. चक्रवर्ती शान्तिनाथ का वैराग्य...
७. त्याग तपस्पा रूप संयम-शिखर पर...
८. केवल ज्ञान की प्राप्ति एवं समवशरण मे उद्देशामृत...
९. मोक्ष गमन...
१०. भगवान शान्तिनाथ की भावभीनी पूजा, भजन...
११. परिशिष्ट...
 - (क) हस्तिनापुर
 - (ख) जैनधर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता
 - (ग) जैनधर्म का महान् सिद्धान्त "अहिंसा"
 - (घ) अन्य तथ्य

शान्तिप्रदाता-शान्तिनाथ

अन्ये तावदि हासंता भगवंता मध्येऽपि तीर्थेऽशिनां,
कोऽसौ द्वादश जन्मसु प्रतिभवं प्रापत्प्रवृद्धि पराम् ।
मुक्त्वा शान्तिं जिनं ततो बुधजना ध्यायन्तु सर्वोत्तरं,
सार्वं शान्तिं जिनेन्द्रमेव सततं शान्तिं स्वयं प्रेप्सवः ॥

(उत्तरपुराण ६३ पर्व, ६०६)

इस ससार में अन्य मानवों की यात तो जाने दीजिये, शान्तिनाथ जिनेन्द्र को छोड़कर भगवान तीर्थकरो में भी ऐसा कौन है जिसने बारह भवों में से प्रत्येक भव में अन्यन्य समृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिये हे जानी मानव, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम और सर्वहितैषी शान्ति प्रदाता श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र का निरन्तर ध्यान करते रहो ।

संगलाचरण

श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण महान् मंत्र
णमोकार मंत्र

णमो अरहन्ताणं । णमो सिद्धाणं ।

णमो आचारियाणं । णमो उवज्झायणं ।

णमो लोए सव्व साहूणं ।

... णमोकार या नमस्कार मंत्र एक अद्भुत अनुभूतियों से पूर्ण महान् सतपथ प्रदर्शक मंत्र है । जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष, या धर्म विशेष, या सम्प्रदाय विशेष का आक्षेप नहीं है । यह प्राणीमात्र का हितकारी, पाप विनाशक मंत्र है ।

इस मंत्र में

सर्व अरहन्तों—(वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी)

सर्व सिद्धों—(कर्ममल से विमुक्त आत्म लीन)

सर्व आचार्यों—(महान् त्यागी, सयमी, निष्पृही, दीक्षा देने के अधिकारी सन्त)

सर्व उपाध्यायों—(निष्पृही, निग्रन्थ पद के धारी, पठन पाठन में लीन)

सर्व साधुवों—(ससार, शरीर, भोग से विरक्त ज्ञान, ध्यान तप में लीन निर्ग्रन्थ पद के सन्त)

को भाव पूर्वक नमस्कार, उनके जैसा ही बनने के लिए किया गया है ।

इस मंत्र के बीजाक्षरों से ही (ओम्) की रचना हुई है । यथा:—

अरहन्त का अ, सिद्ध अर्थात् अशरीरी का अ, आचार्य का आ,

उपाध्याय का उ, और साधु अर्थात् मुनि का म, बीजाक्षर लेकर=

अ+अ+आ+उ+म्=ओम् की रचना हुई है । जो ध्यान करने

है । मंगल कारी है और पाप विनाशक है ।

पूर्वभव की पृष्ठ भूमिका

बन्द करो यह हिंसानन्द !

एक गम्भीर और ओज भरी वाणी ने सभी को चौंका दिया। दर्शक, जो दो प्राणियों के द्वन्द्व-युद्ध में आनन्द मान मानकर उछल रहे थे, कह कहे लगा रहे थे, प्रतिद्वन्द्वियों को जोश दिला दिला कर जोर जोर से लड़ने को उत्साहित कर रहे थे। वे सब चुप रह गये। शोर गुल सब शान्त हो गया और सबकी गरदन इस प्रकार झुक गई मानो लताये मुर्झा गई हो।

कैसा था यह प्रतिद्वन्द्व ? और कौन थे ये जिन्होंने अपनी गम्भीर और ओज भरी वाणी से सबको खामोश कर दिया।

वही ओज पूर्ण वाणी पुनः मुखरित हुई “ओह ! आप सब कैसे लोग हैं ? आप सब आनन्द मान रहे हैं और ये दोनों लड़भिड़ कर खून से लथपथ हो रहे हैं। क्या आप ने इनकी आत्मा की आवाज सुनी ?जिसमे से दुःखभरी आहें निकल रही हैं। इन्हें अपार दुःख हो रहा है और आप सब इसे खेल मान रहे हैं। इस हिंसा क्रीडा का प्रारम्भ किसने किया है ?जवाब दो !”

अब कौन जवाब दे ! किसकी हिम्मत थी जो उनसे निगाह मिला सके ? सब अपराधी बने, वुत हुये खड़े थे—सिर नीचा किये हुये। तभी फिर आदेश हुआ “यो खामोशी से आप की आत्मा में लगा पाप का मैल धुल नहीं सकेगा। जितना पाप छिपा-ओगे उतना ही आत्मा के प्रदेशों में कलुषित आवरण छाता रहेगा। बोलो“किसने यह दुस्साहस किया है ?”

“अपराध क्षमा हो स्वामिन् । महारानी प्रियमित्रा की दासी सुषेणा ने ही आकर यहाँ ललकार के हमें उत्साहित किया है। उसी ने”

“हाँ ! हाँ ! कहती जाओ..... रुको नहीं।”

“उसी ने अपने जोशीले वचनो से यहाँ कहा कि जो भी मुर्गा, मेरे इस मूर्ख से जीत जायगा। उसी मुर्ख के मालिक को एक हजार दिनार दिया जायेगा और जब मैंने यह सुना तो.....”

“तो तुम भी अपना मुर्गा ले आई। एक हजार दिनार के लोभ मे आकर। क्यों, यही कहना चाहती हो।”

“हा महाराज !”

“अरी भोली आत्माओ ! तुम्हारी बुद्धि कहाँ चल बसी। इतने बड़े राज्य धराने की दासियाँ होकर भी तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं हो सका। तुम्हारे लोभ ने इन बेचारों को लोह लुहान कर दिया। जाओ। ले जाओ इन्हे..... पहले इनका उपचार कराओ और फिर इन्हे मुक्त कर दो।”

सभी दर्शक सिर झुका कर चले गये। दोनों दासियाँ भी अपने अपने निवास पर पहुँची। बड़ी महारानी प्रियमित्रा ने अपनी दासी की इस कुदृति पर उसे बहुत कुछ कहा। उधर छोटी रानी मनोरमा की दासी को जब महारानी मनोरमा ने देखा तो अपने आप से कहा—“लोभ मे आकर इन्सान कितना गिर जाता है।” दासी ने सुना और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह नरक की यातना सह रही हो।

तभी महाराज अपने शयन कक्ष में आये। उदास गम्भीर। विचार मन।

“.....कैसे कैसे मानव है। अपने परिणामो को क्यों बिगाड़ लेते हैं ये ? क्या इस प्रकार दो प्राणियों को आपस मे लड़ाकर इन्हे वास्तविक आनन्द मिल जाता है ?अज्ञानी ! महान् अज्ञानी।”

“आपको इस प्रकार चिन्तित नहीं होना चाहिये। जो होना था सो हो गया। पर ये मुर्ख लड़े ही क्यों ? इन्हे भी तो नहीं लड़ना चाहिए था।”—महारानी मनोरमा ने महाराज की परिचर्या करते हुये कहा।

महाराज एक टीस के साथ मुस्कराए । बोले "....रानी ! तुम भी भोली हो । ये मुर्गे तो मूर्ख थे ही, अपने कर्मोदय से परतन्त्र थे ही पर यह मानवजिसमें पशुओं से अधिक विशेषता है वह भी क्यों अज्ञानी बन जाता है । मैं तुम्हें बताऊँ रानी—कि ये दोनों मुर्गे अपने पूर्व भव में भी दोनों भाई थे । दोनों ही मूर्ख ! केवल लोभ में आकर दोनों ही एक बैल के लिये लड़ पड़े थे । एक दूसरे को मार डालने का सकल्प कर बैठे थे और यो लड़-भिड़कर बैर बाध कर प्राण खो बैठे थे । आज वही बैर फिर उनके सामने आगया था । ओह ! कैसा अज्ञानी है यह प्राणी । जिसकी आत्मा परमात्मा तक बन सकती है वही प्राणी अज्ञानता के वश हो नारकी और तिर्यच भी बन जाता है । ओह !

× × × ×

पूर्व विदेह क्षत्र का पुष्कलावती देश ।

पुष्कलावती देश की महा रमणीय, घन धान्य से सम्पन्न, प्रसन्नता को गोद में लिये, पवित्रात्माओं की वाणी से गुजित सभी साधन-प्रसाधनों से सुसज्जित पुण्डरीकणी नाम की एक नगरी ।

उस नगरी में अवतरित तीर्थकर धनरथ के होनहार व सर्वगुण सम्पन्न सुपुत्र मेघरथ का मनोज्ञ-मनोरम भवन था जिसमें राजा मेघरथ अपनी दोनों पतिव्रता व धर्म परायणिता रानियों के साथ स्वर्गोपम सुख भोग रहे थे । ससार की अक्षरता समझकर तीर्थकर धनरथ तो मुनि बन गये थे और राज्यपाट के सभी कार्य ध्रुव युवराज मेघरथ ही कर रहे थे ।

मेघरथ, ज्ञानी भी थे और दानी भी थे । दया के तो सागर थे । महान् पुण्योदय के कारण ही इन्हें सर्वसुख प्रसाधन उपलब्ध हुये थे । इनकी बड़ी रानी प्रियमित्रा व छोटी रानी मनोरमा दोनों ही साक्षात् लक्ष्मी थी । विनम्रता की मूर्ति थी और सौन्दर्य में परिपूर्ण थी ।

“हाँ ! हाँ ! कहती जाओ..... रुको नहीं।”

“उसी ने अपने जोशीले वचनो से यहाँ कहा कि जो भी मुर्गा, मेरे इस भूगों से जीत जायगा। उसी मुर्गों के मालिक को एक हजार दिनार दिया जायेगा और जब मैंने यह सुना तो.....”

“तो तुम भी अपना मुर्गा ले आई। एक हजार दिनार के लोभ में आकर। क्यों, यही कहना चाहती हो।”

“हाँ महाराज !”

“अरी भोली आत्माओ ! तुम्हारी वृद्धि कहाँ चल बसी। इतने बड़े राज्य धराने की दासियाँ होकर भी तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं हो सका। -तुम्हारे लोभ ने इन बेचारों को लोह लुहान कर दिया। जाओ। ले जाओ इन्हें..... पहले इनका उपचार कराओ और फिर इन्हें मुक्त कर दो।”

सभी दर्शक सिर झुका कर चले गये। दोनों दासियाँ भी अपने अपने निवास पर पहुँची। बड़ी महारानी प्रियमित्रा ने अपनी दासी की इस कुकृति पर उसे बहुत कुछ कहा। उधर छोटी रानी मनोरमा की दासी को जब महारानी मनोरमा ने देखा तो अपने आप से कहा—“लोभ में आकर इन्सान कितना गिर जाता है।” दासी ने सुना और उमे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह नरक की यातना सह रही हो।

तभी महाराज अपने शयन कक्ष में आये। उदास गम्भीर। विचार मग्न।

“.....कैसे कैसे मानव है। अपने परिणामों को क्यों विगाड लेते हैं ये ? क्या इस प्रकार दो प्राणियों को आपस में लड़ाकर इन्हें वास्तविक आनन्द मिल जाता है ?अज्ञानी ! महान् अज्ञानी।”

“आपको इस प्रकार चिन्तित नहीं होना चाहिये। जो होना था सो हो गया। पर ये मुर्गे लडे ही क्यों ? इन्हें भी तो नहीं लड़ना चाहिए था।”—महारानी मनोरमा ने महाराज की परिचर्या करते हुये कहा।

महाराज एक टीस के साथ मुस्कराए । बोले “.....रानी ! तुम भी भोली हो । ये मुर्गे तो मूर्ख थे ही, अपने कर्मोदय से परतन्त्र थे ही पर यह मानवजिसमें पशुओं से अधिक विशेषता है वह भी क्यों अज्ञानी बन जाता है । मैं तुम्हें बताऊँ रानी—कि ये दोनों मुर्गे अपने पूर्व भव में भी दोनों भाई थे । दोनों ही मूर्ख ! केवल लोभ में आकर दोनों ही एक बैल के लिये लड़ पड़े थे । एक दूसरे को मार डालने का सकल्प कर बैठे थे और यो लड़-भिड़कर बैर दाघ कर प्राण खो बैठे थे । आज वही बैर फिर उनके सामने आगया था । ओह ! कैसा अज्ञानी है यह प्राणी । जिसकी आत्मा परमात्मा तक बन सकती है वही प्राणी अज्ञानता के वश हो नारकी और तिर्यच भी बन जाता है । ओह !

× × × ×

पूर्व विदेह क्षत्र का पुष्कलावती देश ।

पुष्कलावती देश की महा रमणीक, धन धान्य से सम्पन्न, प्रसन्नता को गोद में लिये, पवित्रात्माओं की वाणी से गुजित सभी साधन-प्रसाधनों से सुसज्जित पुण्डरीकणी नाम की एक नगरी ।

उस नगरी में अवतरित तीर्थकर धनरथ के होनहार व सर्वगुण सम्पन्न सुपुत्र मेघरथ का मनोज्ञ-मनोरम भवन था जिसमें राजा मेघरथ अपनी दोनों पतिव्रता व धर्म परायणिता रानियों के साथ स्वर्गोपम सुख भोग रहे थे । समार की अक्षरता समझकर तीर्थकर धनरथ तो मुनि बन गये थे और राज्यपाट के सभी काय श्रव युवराज मेघरथ ही कर रहे थे ।

मेघरथ, ज्ञानी भी थे और दानी भी थे । दया के तो सागर थे । महान् पुण्योदय के कारण ही इन्हे सर्वसुख प्रसाधन उपलब्ध हुये थे । इनकी बड़ी रानी प्रियमित्रा व छोटी रानी मनोरमा दोनों ही साक्षात् लक्ष्मी थी । विनम्रता की मूर्ति थी और सौन्दर्य में परिपूर्ण थी ।

दोनो रानियो की प्रमुख दोनो दासियो (सुपेणा और काचना) ने ही अपने अपने मुर्गे का वाद प्रतिवाद करके द्वन्द युद्ध कराया था । जिन्हे यह भी भान नहीं था कि एक दूसरे को लड़ाकर अपने आपको आनन्दित माना जाना हिंसानन्द कहलाता है और महान दुःख का प्रदाता रोद्रध्यान होता है ।

महाराज मेघरथ ने जब यह देखा तो उनकी आत्मा वास्तविकता से दयाद्रोह हो गई थी और यह द्वन्द-युद्ध बन्द कराया था । महाराज मेघरथ की ज्ञानमय अमृत वाणी का प्रभाव सभी पर अमिट हुआ था । ... किन्तु महाराज मेघरथ की आत्मा विशेष भ्रुकृत हो उठी थी । कभी वैराग्य और कभी मोह । दोनो के बीच भूल रहे थे । वे आज अपने पिता तीर्थंकर को याद कर रहे थे । हृदय की बात मुखरित हो उठी—

प्रभु ! आपने निज मुख-सुधा का दान यद्यपि दे दिया,
यह ठीक है पर चित्त ने उसका न कुछ भी फल लिया ॥

आनन्द-रस में डूबकर सद्वृत्त वह होता नहीं,
है वज्र सा मेरा हृदय, कारण बड़ा बस है यही ॥

रानी प्रियमित्रा ने जब यह पद्य सुना तो छोटी रानी मनोरमा की ओर देखा । रानी मनोरमा भी समझ गई कि आज प्रियतम का मन ससार से उदास सा हो गया है । कही ऐसा न हो कि हमें छोड़कर—....

“क्या सोच रही हो मनोरमा ।” प्रियमित्रा ने मनोरमा को गहरे चिन्तवन में डूबे देखकर पूछा ।

“अ ।..... ओह । कुछ नहीं । कुछ भी तो नहीं । वैसे हीवैसेमनोरमा कह न सकी । पर प्रियमित्रा मन की बात चेहरे से तुरन्त जान लेती थी । उसने कहा—मैं समझ गई । जो तेरे मन में है वही मेरे मन में भी है । जरूर इसका उपाय किया जाएगा । देख .. अब शायद महाराज को निद्रा देवी ने अपने

अक से लगा लिया है । चल उठ—हमभी सो जायें ।

× × × ×

मगल प्रभाती की रागिनी सुनकर महाराज मेघरथ ने करवट बदली । पास ही के उद्यान में रगविरगी चिड़ियों की चुलचुल प्रारम्भ हो चुकी थी । तभी मुर्गा भी बोला—और महाराज मेघरथ एक दम उठ बैठे । सामने दोनों रानिया विनम्र भाव से खड़ी थी । महाराज को जागृत देख, दोनों ने प्राणपति के चरण छुए । दोनों ने महाराज के मुखारविन्द की ओर देखा । महाराज, अब भी उदास थे । मनोरमा ताड़ गई कि महाराज के हृदय पर कल का वह निरर्थक द्वन्द युद्ध प्रभाव छोड़ गया है । प्रियमित्रा ने भी देखा और तभी उसने अपनी मीठी मधुर विनम्र वाणी में निवेदन किया—
“स्वामिन् । क्या आप आज मुस्कराओगे तभी । सदैव तो आप मुस्कराकर हमें”

“मुस्कराते मुस्कराते तो जीवन का बहुत भाग मैंने खो दिया है प्रियमित्रा । आज तो गहराई में उतर लेने दो ।” महाराज ने बीच में ही बात काट कर कहा ।

“गृहस्थावस्था में यह गहराई एक पीड़ा उत्पन्न कर देती है स्वामिन् । एक निवेदन प्रस्तुत करूँ ? ”

“कहो ! कहो ! ”

“आप सदैव उपवन में भ्रमण के लिए जाया करते हैं—क्या आज नहीं चलिएगा ? ”

“आज मन नहीं कर रहा है प्रियमित्रा । ”

“मन तो कर रहा है स्वामिन्, पर आप उसे दबोच रहे हैं । उठिए, रथ तैयार है । मैंने रथवान को आदेश दे दिया था । क्यों मनोरमा—रथ तैयार है ना ? ”

“तैयार है । उठिए स्वामिन् । देखिए, कितना भोर हो गया है । उठिए.....”

और यों दोनों रानियों के साथ राजा मेघरथ रथ में विराजमान हो गए, रथ नगर से बाहर महान् रमणीक स्वच्छ, मन्द सुगन्ध पवन को प्रसारित करने वाले उपवन की ओर चल पड़ा । दोनों रानियों ने देखा कि महाराज अब भी उदास से ही हैं । रथ दौड़ रहा था । हिचकोले से कभी प्रियमित्रा और कभी मनोरमा अपने प्राण-प्रिय के अंक से आ लगती थी । पर महाराज को जैसे कुछ भी भान न था ।

रथ उपवन के द्वार पर पहुँचा । तीनों रथ से उतरे और महान् विशाल और स्फटिक सी स्वच्छ चन्द्रकान्त शिला पर जा विराजमान हुए । ज्यों ही मन्द सुगन्ध पवन ने तीनों का स्पर्श किया तो तीनों ही आनन्दित हो उठे । अब मेघरथ ने प्रियमित्रा की ओर और फिर मनोरमा की ओर देखा । महाराज मेघरथ के नेत्रों में अब मुस्कान थी । दोनों रानियाँ महाराज की गोदी में लेट गईं । महाराज मेघरथ के दोनों हाथ दोनों रानियों के सघन सुन्दर कोमल केश पर थे ।

दोनों रानियाँ आज फूली नहीं समा रही थी । दोनों के शरीर में मीठी स्पन्दन हो रही थी और अपनी सुध बुध विसार कर सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो रही थी । समय कितना व्यतीत हुआ यह दोनों रानियाँ न जान सकी । तभी.....

“क्षमा ! क्षमा ! क्षमा करिए कृपा-निधान । मैं आपसे अपने प्राणेश के जीवन की भीख मागती हूँ । मैं लुट जाऊँगी राजन् । मेरी ओर केवल मुझ अबला की ओर मेरे सुहाग की ओर कृपा दृष्टि करिए । मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ पर मेरे प्राणेश के जीवन का दान दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए”

एक नारी, सौन्दर्य की मूर्ति, अत्यन्त दुखी होकर महाराज मेघरथ के समक्ष सिर झुका झुकाकर गिड़ गिड़ा रही थी । नेत्रों से

आंमूओ का सागर बहा रही थी ।

दोनों रानियाँ देखती ही रह गईं । आश्चर्यान्वित हो उन दोनों ने अपने पति की ओर देखा और पूछ बैठी.....

“यह क्या रहस्य है स्वामिन् ? कौन है यह नारी ? क्यों इस प्रकार रो रही है ? यह आप से क्या चाहती है ?.....” एक साथ कई प्रश्न कर बैठी दोनों रानियाँ । तभीजिस चन्द्रकान्त शिला पर महाराज मेघरथ के साथ दोनों रानियाँ विराजमान थी उसके नीचे से एक सुडौल, मुन्दर, नवजवान, कुचला सा धूलि घूसर हुआ निकला और मेघरथ महाराज के चरणों में आ गिरा ।

“अरे ! ! ! ... दोनों रानिया पुनः चौकी । “यह क्या रहस्य है स्वामिन् ! समझाओ ना हमें । हम तो..... हम तो... ..”

“व्याकुल मत हो प्रिये । तुम्हें मैं सब कुछ बतलाता हूँ । उधर देखो ऊपर ... हाँ वह जो विमान देख रही हो ना, वह इन्हीं दोनों का है । यह पुरुष विद्याधर है और यह नारी इसकी पत्नी है ।”

“पर महाराज यहाँ ... इस शिला के नीचे ? ? ?”

“हाँ ! हाँ बता तो रहा हूँ ।जब ये दोनों विमान में बैठे जा रहे थे तो ज्यों ही इनका विमान हमारे ऊपर से गुजरा कि तुरन्त रुक गया ना आगे बढ़ा और ना पीछे हटा ।”

“अरे ! क्यों ? ऐसा क्यों हुआ महाराज ?” मनोरमा ने पूछ लिया ।

“अहो ! हो ! कह तो रहा हूँ । ...सुनो ... जब इस विद्याधर ने अपने विमान को रुका जाना तो इसने नीचे देखा और मन में यह धारणा कर बैठा कि इनका विमान हमने ही रोक दिया है । और हमें अपना शत्रु समझ कर विमान से नीचे आ—हमारी शिला के नीचे घुस गया ।”

“क्यों ? ? ?प्रिय मित्रा ने रहस्य पर से आवरण हटने

की घटना में रुचि लेते हुए पूछा ।

“क्यों कि इसका विचार था कि यह शिला को हम तीनों सहित ऊपर उठा कर उलट देगा जिससे हमारा अहित हो जाय ।”

“हाय भगवान ! “मनोरमा काँप उठी ।

“मैंने शिला के नीचे घुसते इसे देख लिया था—और यह भी जानलिया था कि यह विद्याधर है—अवश्य ही शिला को उलट देगा । ...मैंने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा शिला पर दबा दिया जिससे बेचारा यह विद्याधर दब कर कुचला जाने लगा ।”

“अच्छा हुआ यह तो हमें मारने को आया था ।” प्रियमित्रा ने आँखें तरेरते हुये कहा ।

“पगली कही की ! किसी के मारने से भी भला कोई मरता है । मात्र प्राणी अपने परिणाम को बिगाड़ कर पाप का बन्ध कर बैठता है । ...हाँ तो... जब विमान में बैठी इसकी पत्नी ने जाना कि पति देव सकट में है तो अपने पति के जीवन की भीख माँगने यहाँ दौड़ी आई । मुझे क्या करना था, मैंने भी अंगूठा ढोला किया तो यह विद्याधर भी अपने आप को बचाने बाहर आ निकला।”

“ओफ ! कितना दुष्ट है यह विद्याधर ।” ...रानी मनोरमा ने ने घृणा की दृष्टि से विद्याधर की ओर देखकर कहा ।

“कोई दुष्ट नहीं है । कोई दुष्ट नहीं होता रानी ! ...मात्र यह मानव अपने आप को अज्ञान के वश हो गिरा बैठता है ।”

“पर महाराज, यह विमान रुका क्यों ?” प्रियमित्रा ने समाधान चाहते हुये पूछा ।”

“प्रिय ! यह सिद्धान्त है कि महान्-पुण्यात्मा, महान तपस्वी और चरमशरीरी के ऊपर से या कोई महान् शत्रु हो उसके ऊपर से विमान गुजर नहीं सकता । अब यह पहचानना कि नीचे कौन है—उस विमान में बैठे हुए की बुद्धि पर निर्भर है ।”

“तो महाराज । हमें क्षमादान मिल गया है ना ?” -----

विद्याधर ने नम्रता से निवेदन कर पूछा ।

“हा । हा । अब तुम जा सकते हो । पर याद रखना, पहिले निर्णय, पश्चात् क्रिया ? समझे ।”

“समझ गया स्वामिन् । जय हो आपकी ।”

और यो दोनो विद्याधर—पति पत्नी रवाना हुए । राजा मेघ-रथ के वैराग्य की फिर जागृति हुई और अपने आपमें खो गए । दोनो रानियों ने अपने प्राणपति की ओर देखा, और ताड़ गई कि फिर मामला गोल हो गया ।

“चलिये महाराज । समय हो गया ।”

“हाँ । हाँ । चलो सचमुच समय हो ही गया । समय को व्यर्थ न जाने देना ही बुद्धिमानी है । तुमने सच ही कहा है —रानी कि समय हो गया ।”

×

×

×

×

राजा मेघरथ शुद्ध सम्यक्दृष्टि थे । सासारिक विषय वासना के बीच रहते भी वह “जल से भिन्न कमल” की भाँति थे । परम शास्त्र के ज्ञाता, और महान विचारक थे । प्रत्येक पर्व पर मुनि की भाँति जीवन व्यतीत करते थे । किसी के प्रति न द्वेष था और न घृणा । बाहर भी शुद्ध और अन्तरंग में भी शुद्ध । वे समझ गये थे कि ससार का यह रंग मच मात्र नाट्यशाला है । ना यहाँ कोई अपना और ना कोई पराया ।

एक दिन जबकि अष्टाहिनका का पर्व था—महाराज मेघरथ एकान्त में आठ दिन का योग साधकर ध्यान मग्न हो बैठ गये । आठ दिन का चार प्रकार के आहार का त्याग कर निष्पृही हो, आत्म चिन्तन में मग्न हो गये ।

उसी समय स्वर्ग में देवों की सभा में ईशान-इन्द्र ने यह जानकर बड़े हर्ष से कहा — “अहा ! आश्चर्य है कि आज ससार में तू ही शुद्ध और निश्चल सम्यक्दृष्टि है और तू ही वीर है धीर है । धन्य है तुझे ... धन्य है ।”

“कौन धन्य है इन्द्र देव महाराज ?” आप किसकी स्तुति कर रहे हो ?” एक देव ने पूछा ।

“मैं पुण्डरीकणी नगरी के महान राजा मेघरथ की स्तुति कर रहा हूँ । वह आज किन शुद्ध भावों से प्रतिमा योग धारण किए ध्यान मग्न है । अहा ! देखते ही आनन्द आता है ।”

सब देवों ने भी अपने अपने अवधि ज्ञान से जाना और सभी ने सराहना की । पर नारी जाति ...? भला वह कैसे सहन करले किसी का यश । अपने आप ही कुढ़ गई । इन्द्र सभा में से दो देवियाँ, अतिरूपा और सुरूपा उठी, और चुपके से एकान्त में जाकर मेघरथ की परीक्षा लेने का आयोजन किया ।

उधर महाराज मेघरथ तो ध्यान मग्न थे । निश्चल और निर्भय । तभी दोनों देवियाँ अपने अनुपम सौन्दर्य को सिमेटे यहाँ आ पहुँची । और नारीयोचित हाव भाव, विलास, बातचीत, अंग स्पर्श, आदि क्रियाये करनी शुरू की । महाराज मेघरथ के शरीर से बेल की तरह लिपटती हुई एक देवी ने कहा—

“उठो ना महाराज ! यहाँ क्या पत्थर से बने बैठे हो । मैं कब से आप के दर्शनों की प्यासी हूँ । ओह ! कैसा सुन्दर सुडौल, शरीर है आप का ।— क्या कान्ति है आपके चहरे पर । आप तो मेरे हैं महाराज और मैं आपकी हूँ ।उठिये...उठिये ना....”

“ना बाबा ना, ये तो मेरे हैं । मैं ही इन्हे सर्व सुख दे सकती हूँ । देख मेरा शरीर और शरीर का प्रत्येक अंग । आइए महाराज—मेरे पास आइए...आज मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर रही हूँ । नैना खोलियेगा... उठिये..... उठिये ।”

दोनों थक गई । पर क्या महाराज मेघरथ विचलित हुये?... नहीं । उन्हें तो अपने आप का भी भान नहीं था । वे तो आत्म चिन्तन में मग्न थे । वे सच्चे वीर थे । उनकी आत्मा विषयो से निर्लिप्त थी ।

दोनों देवियाँ हार मान, और इन्द्र देव के कथन की पुष्टि जानकर विविध प्रकार से महाराज मेघरथ की स्तुति कर और अपने किये की क्षमा माग कर चुपचाप वहाँ से चलती बनी।

आठ दिन के पर्व के पश्चात् महाराज मेघरथ जब उठे तो उनकी आत्मा निर्मल हो उठी थी। उनके वैराग्य को बल मिल चुका था। वे अपने आप को वैराग्य लेने के योग्य समझ चुके थे। महाराज मेघरथ को ध्यान से उठा जान-सभी नगरवासियों ने उत्सव मनाया। देवों ने पुष्प बरसाये। दोनों रानियाँ महाराज के चरणों में झुकी हुई थी। राजा मेघरथ ने दोनों को चरणों पर से उठाया। दोनों के नेत्र अपार हर्ष से उमड़ रहे थे।

× × × ×

२

तीर्थंकर प्रकृति बंध की मुख्य पृष्ठिका

ससार।

असार ससार।

दुःखमय ससार।

राजा मेघरथ को किस वस्तु की कमी थी इस ससार में ? वैभव, राज्य सम्पदा, सम्पन्न परिवार, सुन्दर-निरोग-कचनमय शरीर अर्थात् क्या नहीं था उनके जीवन में ?

सब कुछ था। संसार की सभी भोग्य व उपभोग्य सामग्री मेघरथ को पुण्योदय से उपलब्ध थी। परन्तु.....

परन्तु राजा मेघरथ ने अपने ज्ञान-चक्षु से सब कुछ देख लिया था। ससार की विषय वासना, रागद्वेष की प्रत्येक क्रियाये उन्हें घब कड़वी लग चुकी थी।

आज ना उन्हें रानियों का ससर्ग प्रिय है और न उनसे मोह ही है। रानियाँ, अब मात्र शरीर का एक चलता फिरता पुतला दिखाई दे रही है।

आज प्रातः ही उठकर राजा मेघरथ चल पड़े। ना किसी से बोलना,

ना किसी को आदेश और ना किसी को आज्ञा । राज महल से बाहर राजा मेघरथ पैदल ही चल रहे थे ।

दासियो ने देखा ।

राज्य कर्मचारियो ने देखा ।

रानियो को भी सन्देश पहुँचा ।

सब महाराज मेघरथ के पीछे चल पडे ।

सभी आश्चर्यान्वित थे । रानियाँ कुछ समझ नहीं पा रही थी ।

“क्या हो गया है महाराज को ?” सभी के दिलो मे एक प्रश्न उठकर अन्दर ही अन्दर घुट रहा था ।

राजा मेघरथ ने एक उपवन मे प्रवेश किया । वहाँ नर सुर मुनियो से वेष्टित तीर्थकर घनरथ सिंहासन पर विराजे हुये थे ।

महाराज मेघरथ ने तीर्थकर देव की तीन प्रदक्षिणाये की, उनको नमस्कार किया, बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की और उत्तम स्तोत्रो से स्तुति की ।

जिज्ञासु राजा मेघरथ ने नम्रता से झुक कर श्रावकाचार पूछा और आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने के लिये निवेदन किया ।

तीर्थकर घनरथ ने वैराग्य से विभूषित आत्मा को कल्याण मार्ग प्रदर्शित करते हुये अपनी दिव्य वाणी से उपदेश दिया ।.....

“भव्य मेघरथ ।

श्रावक उस मानव को कहते है जिसमे—

श्रद्धा,

विवेक,

और

विवेक पूर्वक क्रिया करने की क्षमता हो । श्रावक वही होता है जिसके जीवन मे—

जीवन को सफल बनाने वाली नियमितताये हो ? यथा—

—श्रावकोचित अहिंसा का पालन करे ।

—श्रावकोचित सत्य का पालन करे ।

—श्रावकोचित अचौर्यता का पालन करे ।

—श्रावकोचित ब्रह्मचर्य का पालन करे ।

और

श्रावकोचित अपरिग्रह का पालन करे ।

यहाँ श्रावकोचित इस लिये कहा गया है कि श्रावक एक गृहस्थ होता है और गृहस्थ को गृहस्थावस्था में सभी सासारिक कार्य करने होते हैं । अतः वह पूर्ण रूप से उपरोक्त पाँचो व्रतों—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने में असमर्थ रहता है । इसीलिये उसका जीवन एक सफल जीवन हो, पापवृत्ति में ना लगे, और ससार की दुःखमय असारता को समझ भी सके—ऐसा सोचकर ही पूर्वानुभवी आचार्यों ने श्रावको के लिए ऐसा उपदेश दिया है । ये पाँचो व्रत श्रावको के लिये अगुव्रत कहलाते हैं

मुनिश्वरो के लिये यही व्रत महाव्रत हो जाते हैं । क्योंकि वे इनका पूर्णरूप से पालन करते हैं ।

मानव जीवन एक अमृत्य जीवन है । अतः हे भव्य ! उसको निरर्थक गवा देना एक ऐसी भूल है जिसे कभी सुधारना दुरुह हो जाता है ।

श्रावक ।

श्रावक—क्योंकि ससार में उलझा हुआ एक प्राणी है । वह ससार के दुःखों से मुक्त भी होना चाहता है और ससार को छोड़ने में अपने आपको असमर्थ भी जानता है । इसी हेतु वह अभ्यास पूर्वक सरलता से अपना जीवन ससार-कीच से उभार सकता है ।

इसको ध्यान में रखकर श्रावक के ग्यारह अभ्यास कहे गये हैं—
जिन्हे प्रतिमाये भी कहते हैं । यथा—

(१) दर्शन प्रतिमा—सर्व व्यसन का त्याग करके निर्मल सम्यक्-

दर्शन सहित आठ मूलगुणों का पालन करना ।

- (२) व्रत प्रतिमा—बारह प्रकार के व्रतों का निरतिचार पालन करना ।
- (३) सामायिक प्रतिमा—‘प्रतिदिन’ प्रातः मध्यान्ह एवं सायं निरतिचार आत्म चिन्तन करना ।
- (४) प्रोषध प्रतिमा—प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, को १६ पहर का, अतिचार उपवास करना ।
- (५) सचित त्याग प्रतिमा—कच्चे फल फूल न खाना, कच्चे जल को भी न पीना ।
- (६) रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा—मन, वचन, काय, से और कृत कारित, अनुमोदना से रात्रि में हर प्रकार के आहार का त्याग करना ।
- (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—मन, वचन, काय से स्त्री मात्र का त्याग करना ।
- (८) आरम्भ त्याग प्रतिमा—मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदन पूर्वक गृह-कार्य सम्बन्धी सर्व प्रकार की क्रियाओं का त्याग करना ।
- (९) परिग्रह त्याग प्रतिमा—धन, धान्यादि दस प्रकार के बाह्य परिग्रह को त्याग कर सन्तोष धारण करना ।
- (१०) अनुमति त्याग प्रतिमा—गृहस्थाश्रम के किसी भी सांसारिक कार्य की अनुमति न देना । यहां तक कि वह यह भी नहीं कहता कि मेरे

लिये भोजन बनाओ ।

(११) उदिष्ट त्याग प्रतिमा—वन मे, चैत्याल्य मे, या मुनि सघ मे खण्ड वस्त्र धारण करते हुये आहारादिक साधुवृत्ति की क्रिया करते रहना । इस प्रतिमा के दो भेद किये है ।

(१) क्षुलक—जो पीछी कमण्डलु के अतिरिक्त एक चादर और लगोट भी रखते हैं । ये अपनी शक्ति के अनुसार केश लोच या कैंची से केश कतर लेते है ।

(२) ऐलक—जो मात्र एक लगोट रखते हैं । पीछी कमण्डलु तो इनके पास होता ही है । ये केश कैंची से नहीं कतरवाते अपितु अपने हाथो से या अन्य पवित्र व्यक्ति के हाथो से केश लोच ही करते है ।

कितना सरल और सफल साधन है मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने का । पहली प्रतिमा का अभ्यास अपनी गति से आगे बढ़ता बढ़ता ग्यारहवी प्रतिमा तक पहुँच जाता है ।

ज्यो ही भाव अग्रिम प्रतिमा पर पहुँचे कि पीछे की प्रतिमा अपने आप पीछे रह जाती हैं । हा सम्यक दर्शन मे शुद्धता आती जाती है । भाव विशुद्ध होते जाते हैं । कलुषित भाव तिरोहित होते जाते हैं ।

हे भव्य मेघरथ । तूने गृहस्थ के सभी कार्य किए है, पर अभी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हुआ था—आज तेरे भाव आत्म-कल्याण की ओर चले है । अतः आत्म कल्याण हेतु आत्म-तत्त्व का विवरण ध्यान से सुन ।

मानव ।

हा । मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आत्म साधना का साधन जुटा सकता है ।

१ : जीवन रेखा

मानव ही एक ऐसा उत्कृष्ट शरीर धारी जीव है जो आत्मा से परमात्मा बनने की सारी क्रियाये करके स्व—परहित के स्रोत बहा देता है।

मानव पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जिसे प्राप्त करने के लिए अनुपम सुख के भोगी स्वर्ग के देव भी, लालायित रहते हैं ।

मानव पर्याय ही, आत्मा की एक ऐसी अनुपम पर्याय है जो अनादि काल से लगे सासारिक कलुष-कलक को सम्यक जल से धोकर पवित्रता प्राप्त कर सकती है ।

मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो न्यून ज्ञान को भी विशेष ज्ञान बनाकर आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

किन्तु

किन्तु सासारिक भोग विलासता का लोलुपी बनकर यह मानव अपनी उत्कृष्ट मानव पर्याय को स्वप्नवत् बनाकर, व्यर्थ नष्ट कर देता है ।

वह भूल जाता है कि मेरा ध्येय क्या है ? मैं कौन हूँ ? मुझ में और तिर्यच मे क्या अन्तर है ?

ससार ।

हां। संसार तो विनश्वर उपलब्धियां देकर आत्मा को भुल भुलैया में डालकर भुलाता रहता है ।

ससार में सारता जब ही है, जबकि मानव, मानव पर्याय का उत्कृष्ट लाभ, आत्म ज्ञान प्राप्त करले ।

यह परिवार ।

यह भोग्य सामग्री ।

यह राज पाट ।

यह सेवक ।

यह जय जय कारे ।

सब एक छलावा है । धोखा है । जजाल है । आत्मा को उलझाने

वाले ताने बाने है । और मात्र पुण्य का फल है । जो विनश्वर भी है
 क्या तूने यह कभी भी विचार नहीं किया ?
 क्या तूने कभी भी इसका अनुभव नहीं किया ?
 क्या तूने कभी भी अपने आपको फँसा हुआ नहीं समझा ?
 क्या तूने कभी भी इन सबको पाकर घुटन सी महसूस नहीं की ?
 की है । मैं जानता हूँ कि तूने की है । और इसीलिये आज वैराग्य
 की ज्योति तेरे आत्म पटल पर ज्योतिर्मान हुई है ।”

राजा मेघरथ ।

राजा मेघरथ ने जो सुना तो उसे—जैसे अपनी खोई हुई निधि
 मिल गई । जैसे वह सुपुष्ट अवस्था से जागृत हुआ ।

मेघरथ ने विचार किया—

ओफ ! ! !

सत्यतः ससार एक गहन समुद्र के समान है । यह अत्यन्त दुःसह
 है । विषम है । दुःख रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है । जन्म, मरण,
 बुढ़ापा ही इसकी विशाल भँवर है । चारों गतियाँ ही इसकी लहरे
 हैं ।

—यह निःसार है ।

—अपार है ।

—समस्त पापों का समूह ही इसका जल है ।

—जीवों का परिभ्रमण ही इसका फल है ।

—सब दुखों का यह भण्डार है ।

—भव्य जीवों के लिये भयकर है ।

मुझे इस ससार समुद्र को पार करना है । धर्म जहाज को अब
 मैं उपयोग में लाऊँगा ।

भुक चुका । पर अब कदापि सासारिक निस्सारता की ओर
 नहीं झुकूँगा ।

मुझे आत्म सुख प्राप्त करना है । और ससार में सुख है ही कहा ?

प्रत्येक सांसारिक सुख के साथ दुःख का आवरण लगा हुआ है। कुछ भी तो नित्य नहीं है इस ससार में ...सब विनश्वर है। क्या महल, क्या राज्य, क्या शरीर, क्या स्त्री, क्या लक्ष्मी, क्या पुत्र, और क्या सेवक।

सभी अनित्य है। फिर किसके प्रति अपना मोह करूं। किसे अपना समझूं। ये सब मेरे लिये जजीरे हैं—जिनके द्वारा मुझे बाध लिया गया है।

आज मैं इन सब जंजीरो से छुटकारा पाकर आत्म साधना का पथ अपनाऊंगा। मैं निस्पृही होकर आत्मबल को तत्व रस से सराबोर करूंगा।

राजा मेघरथ के भाव तीर्थ कर घनरथ प्रत्यक्ष जान रहे थे।

तभी मेघरथ ने तीर्थ कर को नमस्कार किया। पास में बैठे अपने छोटे भ्राता दृढरथ से कहने लगे ...

“भैया ! लो सम्हालो राजपाट, और सुख से राज्य सुख भोगो।”

“सुनिए...छोटे भ्राता ने नम्रता से उत्तर दिया।

... कहो ! कहो !

... आप इस राज्य को क्यों त्याग रहे हैं ?

... क्यों कि यह छलावा है, मात्र धोखा है और दुःख का सागर है।

“...धन्य ! धन्य है आपको। किन्तु आप तो सदैव हित का ध्यान रखते आए हैं। फिर ...”

“... हां ! हा ! बोलो, बोलो।”

“अजी ! भाई साहब, जिसे आप छलावा, मात्र धोखा, दुःख का सागर समझते हैं—क्या वही मेरे लिए सुख है ?”

“अरे ! ! ! ...”

“मैं भी समझ चुका हूँ भ्राता, कि यह दुःख का पिण्ड है। भला

जो आत्म साधना में बाधक हो वह मेरे लिए कैसे हितकर हो सकता है । ... मैं भी तो आत्म कल्याण के पथ पर चलने का इच्छुक हूँ । वह राजपाट अपने पुत्र को दीजिए ।

मेघरथ ने अपने पुत्र मेघनाथ को राज्य देकर, अपने भाई सहित दीक्षा ग्रहण की ।

अब मेघरथ मुनि थे ।

दिगम्बर ।

निर्ग्रन्थ ।

और आत्म साधना में लीन ।

आज विषय-वासना उनसे दूर जा चुकी थी । मोह मुख मोड़ चुका था । राग द्वेष दामन छोड़ चुका था । आज मुनि मेघरथ आत्म-धर्म-जहाज पर आरूढ़ हो चुके थे ।

वन, उपवन, गुफा, पर्वत, आदि एकान्त व भयकर स्थानों पर तप करने में लीन मुनि मेघरथ अशुभ कर्मों की कड़िया काट रहे थे ।

इन्द्रियो की दासता से वे छुटकारा पा चुके थे । आज वे मुनि अपनी आत्म-विशुद्धि की ओर अग्रसर हो रहे थे ।

तीर्थंकर नाम कर्म की रचना—वे अपनी उत्कृष्ट सोलह कारण भावनाओं से निकाक्षित रूप होकर कर रहे थे । सोलह कारण भावना में वे आत्म परिणामन का रमन कर रहे थे । यथा:—

(१) दर्शनविशुद्धि—आठ अंग सहित, पञ्चीस दोष रहित शुद्ध सम्यक्दर्शन का बारबार चिन्तन करना, अपनाना ।

(२) विनय सम्पन्नता—सम्यक्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकों का आदर करना । कषाय रहित परिणाम रखना ।

(३) शीलव्रतेश्वनतिचार—व्रत तथा शील से युक्त चरित्र में निर्दोषता रखना ।

जीवन रेखा

- (४) अभीक्षण ज्ञानोपयोग— निरन्तर आत्म तत्वों का अध्ययन करना ।
- (५) सवेग— ससार के दुख से निरन्तर दूर रहना, आत्म समय पूर्वक चिन्तन करना ।
- (६) शक्तिस्त्याग— योग्यपात्रों को अभय, ज्ञान, आदि दान देना ।
- (७) शक्तिस्तप—शक्ति—अनुकूल तप करना ।
- (८) साधुसमाधि— किसी समय बाह्य और आभ्यन्तर कारणों से मुनिसंघ के तपश्चरण में विघ्न उपस्थित होने पर मुनिसंघ की यथाविधि रक्षा करना ।
- (९) वैयावृत्यकरण— निर्दोष विधि से साधु, गुणी प्राणियों के दुख, पीडा, वेदना दूर करना ।
- (१०) अहंद् भक्ति— अन्तर्मुख होकर अरहन्त देव के गुणों का स्मरण करते हुए भावों की शुद्धता पूर्वक उनके प्रति अनुराग रखना ।
- (११) आचार्य भक्ति— आचार्य मुनिवर के महान गुणों, उनकी तपश्चर्या, आदि का शुद्ध भाव पूर्वक मनन करना, उनसे अनुराग करना ।
- (१२) बहुश्रुतभक्ति— मन, वचन, काय पूर्वक विशुद्ध भाव से आगमका आदर करना, अनुराग करना ।
- (१३) प्रवचनभक्ति— आगमोक्त प्रवचन का विशुद्ध भाव से मनन करना, उनके प्रति अनुराग करना ।
- (१४) आवश्यकापरिहाणि— यथाविधि बताए गए छह आवश्यक में यथा समय प्रवृत्त होना ।
- (१५) मार्ग प्रभावना— ज्ञान से, तप से, जिनेन्द्र देव की पूजा से अथवा अन्य किसी आगमानुकूल

उपाय से धर्म का प्रकाश फैलाना ।

(१६) प्रवचन वात्सल्य— गो-वत्स-वत्, धर्मात्मा, व धर्म से स्वाभाविक प्रेम करना ।

मुनिराज मेघरथ ने उक्त सोलह कारण भावनाओं का विशुद्धता के साथ चिन्तन किया । अवधारण किया ।

कर्म सिद्धान्त के अनुसार उक्त सोलह कारण भावना का चिन्तन मनन, अपनाने से तीर्थ कर नाम कर्म का बन्ध होता है । जो मुनिराज मेघरथ ने किया ।

इस तरह मेघरथ मुनिराज ने घोर तपश्चरण किया । अनेक देशों में विहार किया और धर्मोपदेश देकर अज्ञानियों को सतपथ दिखाया ।

अनन्त धीर वीर मुनिराज मेघरथ ने नभस्तिलक नामक पर्वत पर एक माह का प्रायोगमन सन्यास धारण किया और शान्त परिणामों से शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद (सर्वोच्च स्वर्ग में) प्राप्त किया ।

× × × ×

३

तीर्थकर शान्तिनाथ का गर्भावतरण

भारत क्षेत्र का कुरुजागल देश ।

जो सब प्रकार के धन-धान्यों से सम्पन्न है और आर्य क्षेत्र के ठीक मध्य में है ।

कुरु जागल देश के मध्य में वीरो की, ऋषियों की, रणवीरो की, और कर्मवीरो की महान् स्वर्ग-सरीखी नगरी है—जिसका नाम है 'हस्तिनापुर ।'

: जीवन रेखा

आकाश को छूने वाले भवन, सर्व साधन सम्पन्न धार्मिक वृत्ति का समाज, फल फूलों से भरे पूरे उद्यान, सब प्रकार के धान्य से लह-लहाते विशाल खेत, और पास ही सरसराती मीठे, स्वच्छ जल भरी लहराती इठलाती नदियाँ। सब कुछ है इस अनुपम नगरी में।

स्वर्गोपम इस हस्तिनापुर में ब्रह्म स्थान के उत्तरी भूभाग में राजमन्दिर है। जिसके चारों ओर विशाल और भव्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुये हैं।

इस पवित्र और विशाल हस्तिनापुर नगर में काश्यपगोत्री महान् राजा अजितसेन के पुत्र विश्वसेन राज्य करते हैं। जिनमें सभी प्रकार के राज्यपदीय आदर्शमयी गुण हैं।

गंधार देश की गंधार नगर के राजा अजितंजय की सर्वगुण सम्पन्न, रूप सौन्दर्य की देवी 'ऐरा' नाम की सुपुत्री राजा विश्व सेन की रानी है।

राजा विश्वसेन और रानी ऐरा दोनों ही महान् पुण्य लेकर इस भूपर जन्मे हैं। तभी तो देव-तुल्य भोग्य सामग्री इन्हे यहाँ उपलब्ध है। राजा विश्वसेन तार्किक, सिद्धान्तिक, नैमेत्तिक, न्यायिक व राज-नैतिक सभी विद्याओं के मर्मज्ञ हैं।

राज्य कार्य से निवृत्त होकर राजा विश्वसेन प्रायः रानी ऐरा के साथ सिद्धान्तिक चर्चाये किया करते हैं।

"स्वामिन

"कहो प्रिय।

...आज मेरा मन अत्यन्त प्रश्न है। ऐसा लग रहा हैऐसा लग रहा है...जैसे मुझे अचिन्त्य अनुपम निधि मिलने वाली है।"ओह ! क्यों नहीं। क्यों नहीं ? जब मन स्वतः ही प्रसन्नता के सागर से उमग रहा है तो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि अवश्य कोई शुभ होने वाला है।"

भाद्रपद महिने का कृष्ण पक्ष था। और सप्तमी तिथि के साथ

भरणी नक्षत्र था । रात्री का अभी चतुर्थ भाग प्रारम्भ ही हुआ था अर्थात् अर्धरात्री समाप्त हो चुकी थी और प्रभात होने में अभी चार घड़ी अवशेष थी ।

ऐरा रानी, निद्रा देवी की गोद में मग्न हो रही थी कि जैसे कुछ नेत्र की पलके खुली और रानी ने मगल दायक स्थान देखे ।

क्रमशः रानी ने सोलह स्वप्न देखे, यथा—

- (१) मद भरा, गर्जना करता हुआ इन्द्र का ऐरावत हाथी ।
- (२) स्वच्छ व श्वेत कमल जैसे वर्ण का सुन्दर सुडोल एक बैल ।
- (३) चान्दनी जैसा वर्ण एवं लाल रंग के लहराते हुए वालों से भरा एक सिंह ।
- (४) कमल पुष्प के आसन पर विराजित तथा देवों के हाथी द्वारा स्वर्ण कलशों द्वारा अभिशेषित लक्ष्मी ।
- (५) आनन्दमयी दो पुष्प मालाये ।
- (६) उत्कृष्ट चाँदनी से युक्त और पूर्ण तारों से वेष्टित पूर्ण चन्द्रमा ।
- (७) उदयाचल पर्वत से उदित होते हुए अन्धकार को विनष्ट करने वाला सूर्य ।
- (८) कमल पत्र से ढके हुए दो स्वर्ण कलश ।
- (९) फूले हुये कुमुद और कमलों से सुशोभित तालाब में क्रीड़ा करती हुई दो मछलियाँ ।
- (१०) स्वच्छ नीर से भरा सुन्दर तालाब ।
- (११) लहरों से आल्हादित विशाल समुद्र ।
- (१२) स्वर्ण मय रत्नों से जड़ित सुन्दर व भव्य सिंहासन ।
- (१३) स्वर्ण का महा रमणीय विमान ।
- (१४) पृथ्वी को भेद कर ऊपर आता हुआ नागेन्द्र का भव्य भवन ।
- (१५) चमकती हुई किरणों को प्रसारित करने वाली रत्नों

जीवन रेखा

की राशि ।

(१६) प्रकाशमान निर्धूम अग्नि ।

अन्त मे अर्ध निद्रा के बीच जिसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है
या जिसके पवित्र मुख से शुद्ध सुगन्ध प्रकट हो रही है—

ऐसी रानी ऐरा ने स्वप्न देखने के पश्चात् अपने मुख मे प्रवेश
करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय ।

हाँ, हाँ, ठीक उसी समय राजा मेघरथ का जीव स्वर्ग से चय
कर रानी ऐरा के पवित्र गर्भ मे आकर उस तरह अवतीर्ण हो गया
जैसे शक्ति मे मोती रूप परिणामन करने वाली पानी की बूद
अवतीर्ण होती है ।

स्वप्न !

हाँ ! स्वप्न प्राणी के लिये भावी शुभाशुभ का सूचक एक सकेत
होता है । प्राणी के जिस वक्त जैसा भी शुभ या अशुभ का उदय
होता है तो उसे नैमित्तिक स्वप्न दिखाई दिया करते हैं ।

स्वप्न !

हाँ ! स्वप्न वही सत्य होते हैं जो अर्धरात्री पश्चात् प्रभात के
पूर्व दिखाई दे । तिथि के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं शुक्ल
पक्ष की पूर्णिमा के स्वप्न भी प्रायः सत्य होते हैं ।

स्वप्न !

हाँ ! स्वप्न यदि अशुद्ध दिखाई दे, तो व्याकुल नहीं होना
चाहिए । उसके फल को विचारते हये उसका निराकरण करने का
प्रयत्न करना चाहिये ।

स्वप्न !

हाँ ! स्वप्न की बात—विश्वासपात्र एवं स्वप्न विशेषज्ञ को ही
कहनी चाहिए ।

तो इस प्रकार मंगल सूचक स्वप्न देखने के पश्चात् रानी ऐरा
का रोम-र पुलकित हो उठा । तभी.....

तभी अन्तिम पहर की मधुर भेरी वज उठी । उस मधुर व कर्ण-प्रिय भेरी को सुनकर रानी ऐरा का मुख कमल, कमलिनी के समान खिल उठा ।

प्रसन्न वदन, पुलकित गात, उमंग भरे मन के साथ रानी शय्या-गृह से उठी ।

स्वर्ग की देवियाँ—जो मगल स्वागत को प्रतीक्षा में खड़ी थी आगे बढ़ी और ऐरा रानी को भुक्त कर नमस्कार किया । पश्चात् रानी ने मगल स्नान किया ।

देवियों ने प्रसन्न मन से अपने आपको सौभाग्य से पूर्ण मान कर रानी ऐरा को वस्त्रा-भूषण पहनाये ।

वस्त्राभूषण को पहिन और सुगन्धित उप साधनों से वेष्टित रानी सुन्दर कल्प लता की भाँति राज्य सभा की ओर चल पड़ी ।

राज्य सभा में ।

राज्य सभा में राजा विश्वसेन रत्नमयी.....

सिंहासन पर विराजमान थे तभी.....

जिस प्रकार रात्रि में चन्द्रमा की रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार अपनी मधुर मुस्कान के साथ रानी ऐरा ने राज्य सभा में प्रवेश किया ।

राजा विश्वसेन ने रानी ऐरा को देखा । आज ऐरा रानी का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था । राजा ने रानी को बड़े प्यार से अपने सिंहासन के अर्धभाग में बिठा लिया । तभी एक मधुर वीणा के से सुरीले तार वज उठे ...

“स्वामिन ।”

... क्या है रानी । आज तो अत्यन्त प्रसन्न दिखाई दे रही हो ।

... हा प्रभो ! मैं आप से कुछ समाधान चाहती हूँ ।

... अवश्य ! अवश्य ! समाधान अवश्य मिलेगा । बोलो किस प्रकार का समाधान चाहती हो ?

जीवन रेखा

“स्वामिन् ! आज मैं रात्रि के अन्तिम पहर में बहुत ही अच्छे अच्छे स्वप्न देख चुकी हूँ ...” और रानी ऐरा ने १६ स्वप्न जो उसे दिखाई दिए थे सभी को राजा से कहा । स्वप्न सुनकर राजा पुलकित हो उठा । अनायास ही उसके मुख से निकल पड़ा.....

धन्य है ! धन्य है !!

“क्या धन्य है स्वामिन् । मेरा समाधान हुआ नहीं ।” रानी ने राजा के प्रसन्न मुख को देखती हुई कहा ।

राजा विश्वसेन अवधिज्ञानी थे । नैमित्तिक सिद्धान्त के पारगामी थे । उन्होंने रानी को बताया ...

“प्रिय ! स्वप्न में ऐरावत हाथी देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा ।

“उत्तम बैल देखने से—वह समस्त लोक में ज्येष्ठ (बड़ा) होगा ।

“सिंह देखने से — वह अनन्त बल से युक्त होगा ।

“मालाओं के देखने से—वह समीचीन धर्म (तीर्थ) का चलाने वाला होगा ।

“अभिषिक्त लक्ष्मी देखने से—उसे देवों द्वारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक प्राप्त होगा ।

“पूर्ण चन्द्रमा देखने से—विश्व के प्राणियों को आनन्द देने वाला होगा ।

“सूर्य देखने से—देदीप्यमान प्रभा का धारक होगा ।

“दो कलश देखने से — अनेक निधियों को प्राप्त होगा ।

“युगल मछलियों के देखने से — अत्यन्त सुखी होगा ।

“सरोवर (तालाब) देखने से — वह अनेक शुभ लक्षणों का स्वामी होगा ।

“समुद्र देखने से वह — केवल ज्ञान का धारी होगा ।

“सिंहासन देखने से—जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त होगा ।

... देवों का विभान देखने से—वह स्वर्ग से 'चयकर आएगा ।

... नागेन्द्र का भवन देखने से—वह अवधि ज्ञान का धारी होगा ।

... किरणों को प्रसारित करने वाली रत्न राशि को देखने से—वह गुणों की खान होगा ।

... निर्धूम अग्नि को देखने से—वह कर्म मुक्त हो, मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी होगा ।

और रानी

“हा ! हा ! स्वामिन्, आगे और कहिए ... मैं कितनी भाग्यवान हूँ ... कहिए ... कहिए”

“और रानी, अन्त में जो तुमने अपने मुख में प्रवेश करते हुए हाथी को देखा है ना ... ?”

“हा ! हा ! प्रभो, मैंने देखा है ।”

“तो वस उपरोक्त गुणों का धारक महान पुण्यात्मा जीव तेरे गर्भ में आ गया है ।”

“अहो

रानी का रोम, रोम उमग से पुलकित हो उठा था ।

उधर स्वर्ग के देवों ने (जो गर्भावतरण के ६ माह पूर्व से ही रत्नवृष्टि कर रहे थे) गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया । रानी ऐरा की देव और देवियों ने स्तुति की, पूजा की ।

×

×

×

×

४

|

तीर्थकर शान्ति नाथ का

जन्म कल्याणक महोत्सव—

महान् प्रभाव ।

जैसा जीव गर्भ में आता है, उसी प्रकार कार्य उस परिवार में

(३५)

जीवन रेखा

प्रायः घटित होते रहते हैं । यह एक अनुभविक तथ्य है ।

सत्य भी है ।

क्यों कि रानी ऐरा के गर्भ में इस महान् आत्मा के आने से पूर्व ही देव देवियां सेवा हेतु आ पहुँचे । ६ माह पूर्व ही रत्न वृष्टि होने लगी । और अब

जबकि वह महान् आत्मा गर्भ में अवतीर्ण हो चुकी है तो हर प्रकार के मंगल कार्य होने लगे हैं । रानी ऐरा का शरीर अब और दमकने लगा है । उसे अन्य साधारण नारियों की तरह गर्भ वेदना भी नहीं हो रही ।

प्रत्येक प्रकार से मन बहलाने के लिए देवियां विभिन्न प्रकार के सारगर्भित प्रश्न रानी ऐरा से पूछती रहती हैं और महान् पुण्यात्मा जीव के प्रभाव से रानी आश्चर्यकारी सैद्धान्तिक उत्तर उन्हें देती रहती है । यथा देवियां प्रश्न पूछती और ऐरा रानी उत्तर देती—

—“कः पंजर मध्यास्ते ?” पिंजरे में कौन रहता है ?

—“शुक पंजर मध्यास्ते । —पिंजरे में तोता रहता है ।

—“कः परुषनिस्वनः?—कठोरभाषी कौन है ?

—“काकः परुष निस्वनः ?—कौआ कठोरभाषी है ।

—“क प्रतिष्ठा जीवानाम् ?—जीवों का आधार क्या है ?

—“लोक प्रतिष्ठा जीवानाम् ।—जीवों का आधार लोक है ।

इनके अतिरिक्त एक देवी ने पूछा—हे, माता ! प्रथम से नौ अंक तक की गणना के अनुसार बताइए जीव के पतन के क्या क्या कारण हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर रानी ऐरा, बड़ी प्रसन्नता के साथ देती—

एक — मिथ्यात्व ।

दो — राग और द्वेष ।

तीन—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्र ।

चार—क्रोध, मान, माया लोभ ।

पांच—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ।

छह—कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, और तीन इनके सेवक ।

सात—जूआ, मास, शराव (मदिरा) वैश्या, शिकार, चोरी
परस्त्री रमण ।

आठ—बल का घमण्ड, विद्या का घमण्ड, तप का घमण्ड, जाति
का घमण्ड, कुल का घमण्ड, प्रभुता का घमण्ड, रूप का
घमण्ड, और धन का घमण्ड ।

नौ—परिहास, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि, पुरुष रमणे-
च्छा, स्त्री रमणेच्छा, नपुंसक रमणेच्छा :

इस प्रकार हे देवी, उपरोक्त सभी संकेत जीव के पतन के कारण
हैं। अर्थात् जो भी इन्हें अपनाएगा उसका निश्चय से पतन होता ही
है ।

तभी दूसरी देवी ने प्रश्न किया—हे माता पुनः प्रथम से नौ अंक
की गणना के अनुसार जीव के उत्थान के क्या क्या कारण हैं ?

ऐरा देवी ने इसका भी उत्तर मधुर मुस्कान के साथ दिया—

एक ... आत्म विश्वास

दो ... निश्चय और व्यवहार द्वारा तत्त्व निर्णय ।

तीन ... सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चरित्र ।

चार ... प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, और द्रव्या-
नुयोग—आगम का अध्ययन ।

पाच ... अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इनका
पालन करना ।

छह ... देवपूजा, गुरु उपासना स्वाध्याय समय तप और दान ।

सात ... चार शिक्षाव्रत—सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग
परिणाम और अतिथि सविभाग । तथा तीन गुणव्रत-
दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दण्ड व्रत इन सातों का यथा
विधिपालन करना ।

आठ...ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इन आठों करमों का स्वरूप जानकर इनसे मुक्त होने का उपाय करना ।

नौ...सात तत्त्व यथा—जीव, अजीव, आश्रव वध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तथा पुण्य, व पाप—इन नौ पदार्थों का यथा विधि स्वरूप समझकर श्रद्धान में लाना ।

इन प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के हाव-भाव, मंगल गीत, मधुर नृत्य आदि के द्वारा देवियाँ माता ऐरा का मन बहलाने में लगी रहती ।

नौ माह कब पूर्ण हो गये इसका भान तक भी नहीं रहा ।

ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी ।

याम्य योग ।

और—

प्रातः काल की मंगल वेला ।

जिस प्रकार घने अन्धकार को चीर कर सहस्र किरणों को प्रसारित करता हुआ प्राची में सूर्य उदय होता है— उसी प्रकार.....

महारानी ऐरा के गर्भ से आज इस मंगल वेला में पुत्र ने जन्म लिया ।

पुत्र ने जन्म लिया ।

इस महापुनीत अवसर का भान स्वर्ग के इन्द्र को भी हो गया । ज्यो ही उसका सिंहासन हिला—वाद्य विना बजाये ही बजने लगे, तीनों लोको में आनन्द की लहर छा गई तो इन्द्र ने अवधिज्ञान से जान लिया कि रानी ऐरा की पवित्र कुक्षी से तीर्थंकर शान्तिनाथ ने जन्म ले लिया है ।

इधर हस्तिनापुर नगर में राजा विश्वसेन अपनी प्रजा के साथ महान् उत्सव मना रहे हैं ।

उधर स्वर्ग में इन्द्र ने शंखनाद, भेरी नाद, सिंहनाद और घंटानाद से चारो निकाय के देवों को तीर्थकर शान्तिनाथ के जन्म की सूचना दी गई ।

इन्द्र चतुर्निकाय देवों के साथ अपनी इन्द्राणी सहित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो तीर्थकर शान्तिनाथ का जन्म महोत्सव मनाने हस्तिनापुर आये ।

आज हस्तिनापुर की साज सज्जा स्वर्ग के कुवेर ने आकर की । तोरण, वन्दनवार ध्वजा, आदि से हस्तिनापुर आनन्दविभोर हो रहा था ।

जगह जगह देवागनायें मंगल गान कर रही थी । विभिन्न प्रकार के मधुर वाद्य की ध्वनियाँ गूँज रही थी । चारों ओर जयजय काहूँ हो रहा था ।

विशाल और स्वर्गीय वस्त्राभूषणों से सुसज्जित ऐरावत हाथी—हस्तिनापुर में रानी ऐरा के प्रसव-भवन के समीप आकर ठहरा ।

आनन्द-मोद से भरी, तीर्थकर-दर्शन की उत्कृष्ट-इच्छा से बलवती इन्द्राणी ने महारानी ऐरा के प्रसव भवन में प्रवेश किया, जहाँ देवागनायें—माता-प्रसूता की सेवा में तत्पर थी ।

रानी ऐरा, और समीप में लेटे—सुडौल, सुन्दन, प्रसन्न बदन, कुसमित प्रफुल्ल-सुमन सा कोमल—बालक, दोनों प्रसव-शय्या पर प्रमुदित हो रहे थे ।

मा की ममता और वात्सल्य में अन्तर न आवे, यही सोच इन्द्राणी ने मायामयी वैसा ही बालक रानी ऐरा की गोद में सँभर लिया और तीर्थकर-बालक को गोद में उठा, अक से लगा, बाहर ले आई ।

ऐरावत हाथी पर रत्न-मणियों से निर्मित सिंहासन पर इन्द्र देव को—इन्द्राणी ने “जिन—बालक” को बड़े प्रेम से सौंप दिया ।

इन्द्र ने अपने आपको महान् धन्य मानकर हर्ष भरे जय-नाद के

साथ 'जिन—बालक' को अपने दोनों हाथों में ले कर सर्वोच्च स्थान पर विराजमान किया ।

जयनाद गूँज उठी । घंटे, घड़ियाल, मृदंग, ताल, वीणा, एवं अन्य कई प्रकार के वाद्य-वृन्द बज उठे ।

ऐरावत—'जिन बालक' को लेकर स्वर्ग के इन्द्र इन्द्राणी एवं देव देवांगनाओं के साथ आकाश मार्ग से सुमेरु पर्वत की ओर ले चला ।

सुमेरु पर्वत के मस्तक पर पाण्डुशिला पर पूर्व की ओर मुख कर 'जिन बालक' को रत्नमयी सिंहासन पर विराज मान किया और क्षीरसागर के पवित्र निर्मल जल से रत्नमयी १००८ कलशों द्वारा अभिषेक किया ।

जिन-बालक, यद्यपि स्वयं ही सुन्दर थे, उत्तमोत्तम आभूषणों में से एक उत्तम आभूषण थे, तथापि इन्द्र ने केवल आचार का पालन करने के लिये अपने साथ लाये हुये आभूषणों से विभूषित किया ।

इन्द्राणी ने सब प्रकार के शृंगार जिन-बालक के किये ।

शान्ति के पुंज, मृग चिन्ह से विभूषित, शान्तिदाता, ऐसे बालक-जिन का यही पर इन्द्र ने 'शान्तिनाथ' नाम रखा ।

इन्द्र और इन्द्राणी ने विभूषित बालक को जी भर के देखा । ऐसा अनुपम सौन्दर्य भला कहाँ ? जिसमे से पवित्रता, और महानता का स्रोत उमड़ रहा हो—ऐसा रूप कहाँ ?

आनन्द मग्न हो इन्द्र-इन्द्राणी ने ताण्डव नृत्य किया । सारा आकाश नृत्य कर उठा । कलियाँ खिल उठी । वन उपवन महक उठा । सर्वत्र आनन्द ही आनन्द ।

शान्तिनाथ—बालक को पुनः ऐरावत पर विराजमान कर वापिस हस्तिनापुर लाये । माता ऐरा की वगल में लाकर बालक को लेटा दिया । माया मयी बालक लुप्त हुआ ।

इन्द्र और इन्द्राणी ने माता-पिता की पूजा की । स्तुति की ।

और देवांगना ओको माता व बालक की सेवा हेतु छोड़ कर अपने-अपने स्थान को प्रयाण किया ।

बालक शान्तिनाथ—दौज के चन्द्रमा की भाँति बढने लगे ।

छोटे छोटे सुडौल कोमल पावो मे बन्धी पायल की रून भुन ।

छोटे छोटे सुडोल सुन्दर हाथो मे पहने हुये ककण ।

छोटी सी, पर गठीली कमर मे बन्धी करधनी ।

एवं और भी अन्य आभूषणो की झुंकार अब राजमहल मे बजने लगी । गिरना, उठना, रुठना, मुस्कराना, हठ, आदि बाल-क्रिड़ाये—बालक शान्तिनाथ की अनुपम और आनन्द दायक थी ।

देवांगनाओ के हाथो हाथ रहने वाले, पिता ऐरा को प्रफुल्लित करने वाले पिता विश्वसैन के राज दुलारे—बालक शान्तिनाथ—कब बड़े होगये —किसी को भान नही हुआ ।

×

×

×

×

५

|

छहखण्ड साम्राज्यपति चक्रवर्ती शान्तिनाथ

शशव से युवक ?

नैत्रो को आनन्द दायक, मनको प्रफुल्लित करने वाले बालक शान्तिनाथ ने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वृद्धि के साथ युवावस्था की ओर कदम बढ़ाया ।

—जैसे समुद्र मे महामणि बढती है ।

—जैसे मुनियो मे गुण बढते है ।

—जैसे बालशाशे वृद्धि को प्राप्त करता है । और जैसे प्रकट अभ्युदय मे हर्ष बढता है—

उसी प्रकार शिशु-शान्तिनाथ वृद्धि के साथ युवा हुआ ।

चन्द्रकान्ति सा दीप्त मुख ।

कचन-कान्ति सा शरीर ।

गठीला, सुडौल सुन्दर आकार ।

प्रफुल्लित, मधुर, मन प्रमोदनी मुस्कान । इनके साथ साथ विचार, विवेक, कार्य क्षमता, बल—आदि से सुशोभित युवा शान्तिनाथ कामदेव कहलाने लगे । एक दिन !

“आपसे आज एक मंगल निवेन करना चाहती हूँ ।”

—महारानी ऐरा ने प्रसन्न होकर प्राणेश विश्वसेन से कहा । राजा विश्वसेन ने महारानी ऐरा के मन की बात समझ तो ली थी फिर भी प्रमोद को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा—” कहो ! कहो !

“अपने शान्तिनाथ को देखा ?

“प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, और प्रत्येक क्षण देखता हूँ ।”

“क्या देखा है आपने उसमें ?”

“भोली महारानी, देखता क्या । आज शान्तिनाथ युवा हो गया है । राज्य—कार्य सन्हालने के योग्य हो गया है और……”

“और विवाह के योग्य भी हो गया है ।” … बीच में ही महारानी ऐरा ने मुस्कराते हुए कहा ।

—“हां ! हा ! यह मैं भी सोच चुका हूँ । कई देशों से राजा महाराजाओं ने अपनी कन्याओं के लिए भी निवेदन—सन्देश भेजा है ।”

—“तब विलम्ब किस बात का है ? अब तो हमारा राजकुमार पच्चीस हजारवें वर्ष में कदम रख रहा है ।”

“अवश्य ! अवश्य रख रहा है । … मैं शीघ्र ही यह मंगल कार्य कर रहा हूँ । अच्छा यही बात थी या और कुछ ………”

“यह क्या कम बात है । एक मा की जो ममता अपने युवा पुत्र के प्रति होती है वही मा की सच्ची निधि होती है और प्रत्येक मा चाहती है कि उसके आंगन में भी नव-नवेली दुलहन की पायल मुखरित होकर झनके ।”

“तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी । शान्तिनाथ तो महान् पुत्र

हैं। एक क्या अनेको पायल की झुंकार तुम्हें सुनने को मिलेगी ।”

रानी का मन प्रमुदित हो आह्लादित हो उठा ।

... और इस प्रकार राजा विश्वसेन ने युवराज शान्तिनाथ का विवाह अन्यन्य धूमधाम से किया ।

मन्त्री आदि से परामर्श कर एक दिन विशाल राज्य सभा के बीच राजकुमार-शान्तिनाथ का राज्यभिषेक किया । । राजा विश्वसेन राज्य सम्पदा की डोर शान्तिनाथ के कुशल हाथों में देकर निश्चित हुए ।

पुण्य की महिमा ।

हा, हा ! पुण्य की महिमा बड़ी विचित्र है । भगवान् शान्तिनाथ अपने पिछले ग्यारह भवों से निरन्तर महान् पुण्य का सचय करते आए हैं । पिछले ग्यारह भवों (जन्मों) में भी शान्तिनाथ ने जीवन में अन्यन्य निधियाँ उपलब्ध की थीं । उन महान् निधियों के बीच भी इन्होंने परिणामों को सवारा रखा था । पुण्य के फल से कभी भी इन्होंने अपने आपको मोह, राग और विलास में नहीं रखा था ।

आज राज्य सुख भोगते हुये शान्तिनाथ के जीवन का आधा भाग समाप्त हो रहा था । अर्थात् आयु का पूर्वार्ध समाप्त हो चुका था और उत्तरार्ध प्रारम्भ हो रहा था ।

योग्य शासक में जो भी विशेषताएँ होनी चाहिए थी—वे सभी शान्तिनाथ भगवान् में थीं । वीर धीर, विचारक, योद्धा, सुधारक, सभी गुणों की बाहुल्यता उनमें थी ।

महान् पुण्योदय से आज भगवान् शान्तिनाथ ने चौदह रत्न और नौ निधियाँ उपलब्ध कीं ।

चौदह रत्नों में से.....चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड की उपलब्धि तो आयुधशाला में हुई । भकिणी, चर्म, और चूडामणि की उपलब्धि—श्री गृह में हुई । पुरोहित, रथपति, सेनापति और । ग्रहपति की उपलब्धि हस्तिनापुर में हुई । एव शेष कन्या, गज तथा अश्व की

उपलब्धि विजयार्ध पर्वत पर हुई ।

इसी प्रकार देवोपनीत नव-निधियों की उपलब्धि भी आपको सागर एवं नदी के संगम पर हुई ।

आज शान्तिनाथ 'चक्रवर्त्ती' पद से विभूषित हो रहे थे । भारत क्षेत्र के छहों खण्ड में आज इन्हीं की जय कार गूँज रही थी ।

छहोखण्डों के वत्तीस हजार मुकुट-वद्ध राजा महाराज शासको ने सम्राट चक्रवर्त्ती शान्तिनाथ की आधीनता स्वीकार करली थी ।

कई महान राजाओं ने अपनी अपनी गुणवती, रूपवती कन्याओं को चक्रवर्त्ती शान्तिनाथ को समर्पित किया था ।

अटूट वैभव, अटूट सम्पत्ति और महान् परिवार से आज शान्तिनाथ वैष्ठित हो रहे थे ।

पौराणिक तथ्यों के अनुसार आप के छियान्नवे हजार रानियाँ थी । प्रत्येक की कई दासियाँ कई सेवक, और रथ आदि भी कई थे ।

राग, रग, धूमधाम, राज्य कार्य आदि में भगवान शान्तिनाथ के जीवन का तीन चौथाई भाग का समापन हो रहा था ।

पौराणिक तथ्यों के आधार पर आपके जीवन के पिच्चेतर हजार वर्ष व्यतीत हो रहे थे ।

सासारिक भोग विलास के इस विगत समय में क्या नहीं भोग्य और उपभोग्य सामग्री उपलब्ध हुई ? भला छहखण्डाधिपति, सम्राट चक्रवर्त्ती और उसकी सम्पदा !.....फीकी थी । इन्द्र की सम्पदा भी इसके आगे । स्वर्ग ! स्वर्ग ! स्वर्ग !

प्रत्येक प्राणी चाहता है मुझे स्वर्ग मिले । मैं भी स्वर्ग का देव बनूँ । मेरे भी स्वर्गोपम सामग्री हो । और फिर निश्चिन्त रहूँ ।

निश्चिन्त ! ! !

स्वर्ग का वैभव पाकर भी निश्चिन्तता हो सकती है ? कदापि नहीं ।

कहा जाता है कि स्वर्ग के देवों की आयु जय मात्र छह माह

रह जाती है तो उनके गले में पड़ी मन्दार पुष्प की माला स्वयमेव मुर्झा जाती है । और तब.....तब स्वर्ग का देव—जो विषयान्व है व्याकुल हो तड़प उठता है कि 'हाय, अब मेरा स्वर्ग का पद मुझ से, मेरी मृत्यु द्वारा छीना जा रहा है—और अपने परिणामों को विगाड़ बैठता है ।

तथा जो देव, मात्र मनुष्य-पद के अभिलाषी हैं—वे यह चाहते हैं कि कब आयु पूरी हो और कब मैं भी मनुष्य बनूँ ।

क्या रखा है स्वर्ग में ?

जैसा सुख, जैसी उपलब्धि, जैसी पवित्र विचार-धाराये, जैसी वैराग्य विभूषित सामग्री यहाँ—अर्थात् मनुष्य भव में है—भला वह कहाँ है स्वर्ग में ? आज स्वर्ग के देव भी चक्रवर्ती सम्राट, तीर्थकर शान्तिनाथ के चरणों में आ आ कर झुक रहे हैं । स्तुति कर कर के, गुणानुवाद गा गा कर के वे देव अपने आपको धन्य मान्य रहे हैं ।

क्या कभी यह भी सुना है कि स्वर्ग में जाकर किसी भी मनुष्य ने स्वर्ग के देवों की स्तुति की हो, गुणानुवाद गाया हो, या उनके चरण स्पर्श किये हो । ऐसा हुआ ही नहीं ।

तब क्यों यह मानव स्वर्ग, स्वर्ग—चिल्लाता है । मनुष्य जन्म पाकर ही क्यों नहीं इसे सफल बना लेता है । जो मानव यह उत्कृष्ट-मनुष्य भव पाकर भी मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं समझता है, वह अज्ञानी है अज्ञानी ।

यदि मानव अपनी मानवता के चरम लक्ष्य के साथ चलता है, यदि मानव अपने परिणामों को पवित्र बनाए रखने में सजग है, यदि मानव प्रत्येक आत्मा को अपने समान समझता है, यदि मानव पाप, कषाय, वृत्तियों के कलक से सुरक्षित रहता है तो स्वर्ग की विभूतियाँ तो उसके चरणों में आकर लेटी फिरती हैं ।

आज पुण्य की अतुल-राशियाँ—सम्राट शान्तिनाथ के चरणों में बिखरी पड़ी हैं । पुण्य आज अपना प्रचुर और समुचित फल चक्रवर्ती

शान्तिनाथ के चरणों पर न्योछावर कर रहा है ।

वैसे तो आत्मा अनादि से है । पर पौराणिक प्रमाणों के अनुसार चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने अपने पिछले ग्यारह भव भी उज्ज्वल-एव महान् विभव के साथ व्यतीत किये थे—यथा—

(१) राजा श्रीषेण (२) भोग भूमि में आर्य (३) स्वर्ग के देव (४) विद्याधर (५) स्वर्ग के देव (६) बलभद्र (७) स्वर्ग के देव (७) वज्रायुध चक्रवर्ती (९) फिर अहमिन्द्र देव (१०) राजा मेघरथ (११) सर्वार्थसिद्धि के अधिकारी.....

और इस प्रकार निरन्तर ग्यारह जन्मों की सफलता के बाद आज बारहवें और अन्तिम भव में चक्रवर्ती, तथा कामदेव रूप तीर्थंकर पद पाया है ।

× × × ×

६ |

चक्रवर्ती शान्तिनाथ का वैराग्य—

“मैं सम्राट के दर्शनो का इच्छुक हूँ ।”

“आपका परिचय ?”

“मैं रत्नतिलक नगर का निवासी हूँ । मुझे रतनसैन नाम से सम्बोधित किया जाता है ।”

“ओह आप ! महाराज रतनसैन जी ! ! पधारिए ! पधारिए ! प्रतीक्षालय में विराजिए ... सम्राट भी अभी विश्राम पर है ... आपको कुछ समय प्रतीक्षा करने का कष्ट उठाना पड़ेगा ।”

“नहीं ! नहीं ! इसमें कष्ट की क्या बात है । मैं अवश्य प्रतीक्षा करूँगा ।

मुख्य द्वार पर खड़े दरवान ने बहुत ही नम्र और सौम्य वचनों से निवेदन कर-राजा रतनसैन को प्रतीक्षालय में ठहरा दिया ।

प्रतीक्षालय का सेवक सभी सेवाओं से राजा रतनसेन को प्रसन्न रहने में सहायक हो रहा था ।

राजा रतनसैन ।

प्रतीक्षालय में बैठ तो गया पर अपने ही विचारों में खो गया ।

....“कितने सज्जन प्रकृति के सेवक हैं यहाँ ! वाणी में मृदुता, नयनों में नम्रता और मन में पवित्रता तो यहाँ के सेवकों में जैसे कूट-कूट कर भर दी गई । नहीं तो कहा तो मैं तुच्छ छोटी सी नगरी का छोटा सा राजा और कहा ये महान् सम्राट् चक्रवर्ती । मेरे जैसों की तो यहाँ कुछ भी कदर नहीं होनी चाहिए थी

मैंने तो ज्यों ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया था त्यों ही मन काँप उठा था—हे भगवान् । कैसे दर्शन उपलब्ध होंगे सम्राट् शान्तिनाथ के मुझे मुझे तो द्वार का दरवान ही अन्दर नहीं जाने देगा । मेरे जैसे तो उनके यहाँ

“जल पान कीजिएगा ।” सभ्यता के आवरण में लिपटा एक सेवक आया और उसने निवेदन किया ।

“जलपान कीजिएगा” की मीठी ध्वनि ने राजा रतनसैन के विचारों को भक भोर दिया । राजा रतनसैन जैसे अचानक सोकर जागे हो ।

—आ ! ! ! ओह ! ... नहीं, नहीं, जलपान तो मैं करके ही आ रहा हूँ । राजा रतनसैन खड़े हो गए ।

“अजी आप खड़े क्यों हो गए । हम तो आपके सेवक हैं आप हमारे स्वामी हैं । जलपान तो आपको करना ही चाहिए । जैसा भी है । वैसे आपकी

सेवक और कुछ कहने आ रहा था तभी राजा रतनसैन ने जलपान का वह स्वर्ण थाल स्वीकार किया और उसे हिम्मत भी नहीं हुई कि वह सम्राट् के सेवक की ओर दृष्टि उठाकर देखे । अपने इस महान् सम्मान के वोभ से वह दबा जा रहा था । फिर वह वि

मे खोने लगा ।

“यह परिवार कैसा है इसकी पहचान उसके सेवक से हो सकती है क्योंकि सज्जन और महान् उत्कृष्ट परिवार का सेवक भी सज्जन ही होता है । ... यह भी महान् पुण्य ही का फल है ।

तभी मंगल ध्वनि के प्रसारण के साथ सम्राट चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने विश्राम कक्ष से बाहर पदार्पण किया । ... बाहर प्रतीक्षा में बैठे सेवक ने वारम्बार अभिवादन के पश्चात् निवेदन किया ।

“महाराज के दर्शनो की अभिलाषा लिए रत्नपुर के महाराज रतनसैन जी प्रतीक्षा में विराजे हुए हैं । उनके प्रति आदेश ...”

उनके बीच ही राजा रतनसैन भी बाहर आ गए थे ज्यों ही पद ध्वनि सुनी ... सम्राट की ओर बढ़े और झुककर महानता का सत्कार किया ।

सम्राट शान्तिनाथ ने उन्हें अपने अंक से लगा लिया ...

“कहिए पूज्य ! कैसे कष्ट किया ?”

“स्वामिन् ! कल प्रातः काल की मंगल वेला में एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसका महान् उद्घाटन ...”

समझगया ! समझगया ! रतनसैन जी..... आप बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं, अतः आपके आयोजन का उद्घाटन मैं करूँ ? आपने..... फिर भी आप निश्चिन्त रहिये—मैं आपके आयोजन का आनन्द प्राप्त करने हेतु अवश्य उपस्थित होऊँगा ।”

राजा रतनसैन देखते ही रह गये । ओह, कितने पवित्र भाव है ।धन्य है ! धन्य है ! मैं धन्य होगया स्वामिन् । मैं धन्य हो गया..... आगे वह कुछ भी न कह सका । आनन्द के रम में वह इतना भीग गया था कि उसका आगे बोलना हो ही नहीं सका ।

अपने ही रम में बैठे राजा रतनसैन जैसे उड़े जा रहे थे । मन वांशों, प्रसन्नता की लहर के साथ उछल रहा था । आनन्द और प्रसन्नता के उमड़ते सागर में वह विभोर हो नहा रहे थे ।

“अरे ! रथ जल्दी चला***रथवान !”

“जैसी आज्ञा राजन् ।”

रथवान ने रथ के सुडौल शीघ्रगामी बैलों की रस्सी खैची और शीघ्र चलने का संकेत दिया । बैल हवा हो गये ।

“आहा !छह खण्डाधिपति, चक्रवर्ती मेरे मंगल आयोजन में पधारेंगे ! ! ! मैं तो धन्य हो गया । *** बहुत विशाल कार्यक्रम रखूंगा मैं भी । नृत्य, गान, वाद्यवृन्द, सभी मंगल प्रसाधन प्रस्तुत कराये जायेंगे.....”

..... अरे भाई ! रथ और तेज चलाओ !”

“जी ! अभी लीजिये ।

× × × +

सम्राट का विशाल और सर्व प्रसाधन-सम्पन्न अलंकार गृह ।

सेवक, जो अलंकार-सज्जा के सभी कृतो से विज्ञ थे—सम्राट शान्तिनाथ को अलंकारों से सुसज्जित कर रहे थे । ‘कंकण, कुण्डल, करधनी, मणिवन्ध, हार, कर-मुद्रिका, मुकुट विभिन्न रत्नों से चमकित अलंकार सम्राट शान्तिनाथ को पहनाये जा रहे थे ।

स्वतः ही कामदेव, और तिस पर अलंकारों का धारण—सब कुछ मिलाकर शान्तिनाथ स्वयं के समान स्वयं ही थे । ऐसा तीनों लोक में कोई भी तो नहीं था जिनके साथ आपका मेल बिठाया जाय । आप के रूप-सौन्दर्य की उपमा किससे दी जाययह अनुपम तथ्य था ।

“स्वामिन् !.....”

“कहो वत्स.....”

“.....जरा काजल का यह टीका.....आज्ञा हो तो.....आप के कपोल पर”

“क्यों ? ...यह किस लिये ?”

“आपके इस अनुपम सौन्दर्य को कहीं किसी की कुदृष्टि न

सभी सदस्य इस महोत्सव में आ सम्मिलित हो गए थे ।

ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी की साँयकालीन माँगलिक बेला थी और भरणी नक्षत्र का प्रारम्भ था ।

आज सूर्य भी अपनी प्रचण्ड ज्वाला को उगलना भूल चुका था । मन्द सुगन्ध पवन चहुँदिश में वह उठी थी । देवेन्द्र, राजेन्द्र, तिर्यन्चेन्द्र नागेन्द्र सभी अपने अपने परिवारों के साथ इस दीक्षा समारोह में भाग ले रहे थे ।

सर्वार्थसिद्धि नामक पालकी में विराजित शान्तिनाथ को वैराग्य उपवन की ओर ले जाया गया । वहाँ स्फटिकमणी सी शिला पर विराज मान हो शान्तिनाथ, चक्रवर्ती महान् सम्राट् शान्तिनाथ ने अपने सभी अलंकार, आभूषण, वस्त्रों का त्याग किया और पंचमुष्ठी से केश लोचन किया ।

क्या मनोरम दृश्य था । वैराग्य के इस अनुपम दृश्य को देखकर और ससार की नश्वरता को समझकर अनेक राजाओं ने, रानियों ने, संसार की असारता से छुटकारा पाने हेतु दीक्षा धारण की ।

× × × ×

वैराग्य !

राग से मुक्त होना वैराग्य है । तो क्या राग कोई त्याज्य तथ्य है ? ... हाँ ... राग त्याज्य है । क्योंकि संसारिक विषय वासना की आसक्ति का नाम राग है । क्योंकि मोह की जननी राग है । क्योंकि जीव को भव भव में रूलाने वाला राग है । क्योंकि राग एक ऐसा मीठा, तलवार की तीखीधार पर लगा शहद है जिसके चाटने से मीठे का स्वाद एक घोसा होता है । अर्थात् उस छल भरे मीठे के आनन्द में जीभ कटा डालता है । अतः राग त्याज्य है

“मैं समझा नहीं ।”

समझोगे भी कैसे ? क्योंकि राग की परिभाषा रागी समझ ही नहीं सकता । यदि राग की परिभाषा रागी समझ जाय तो वह राग

से उन्मुक्त भी हो लेगा ।

अजी साहब, दौलतराम जी ने छहढालां मे क्या कहा है—आपने शायद उस ओर ध्यान नहीं दिया । क्या ही अच्छा और सारपूर्ण भाव भरा है दौलत राम जी ने ?लीजिए आप भी उस भाव को परख लीजिए.....

“वह राग आग दहै सदा—

तातै समामृत सेइये ।

चिरभजे विषय कषाय अवतो—

त्याग, निजपद वेइए ।”

जी हाँ । यह राग, आग है आग । जीवन को झुलसाने वाली आग—जो जीवन को जीवन-पथ से विचलित करके ससार ताप मे डुबो देती है ।

राग के बस होकर ही तो हम तेरी, मेरी कहा करते हैं, कन-कन के लिये लड मरते हैं, एक दूसरे का अहित कर बैठते हैं ।

राग के बस होकर ही हम इन्द्रियो के गुलाम हो जाते हैं । आत्म बल खो बैठते हैं । शारीरिक बल भी गवा बैठते हैं ।

राग बुरा है—पर हम हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते । जानते हैं कि बुरा है, पर उसे बुरा समझते कहाँ हैं ।

रागान्व होकर हम विषय वासना के कुण्ड मे गोता लगा रहे हैं । दम घुटा जा रहा है, छटपटा भी रहे है, तडपन भी हो रही है—पर सब कुछ सहकर भी ढीठ बन कर ऐठ रहे हैं ।

हम सत्यतः अज्ञानी ही हैं । हम से तात्पर्य रागी जीवो से है । यदि आप वैराग्य-मयी हैं अर्थात् राग छोड़ बैठे हैं तो आप धन्य हैं । हमें भी कोई सहज सरल पथ दिखाइए ताकि राग से छुटकारा पासके ।

अरे । आप पढे लिखे हैं, ज्ञान की उपलब्धि भी है फिर सतपथ मे देरी किस बात की । आप कभी भी एकान्त मे अपने बारे मे

सींचिये तो सही । पर सोच जब ही सकोगे तब कि विषय वासना की ओर से एकदम मुंह फेर लोगे ।

अजी विषय वासना के कषायले रस को तो हम पीते ही आए हैं—भला वे छूटे कैसे ?

वाह ! क्या बात कही है आपने ? अरे ! साहब—छहढाली की उन पक्तियों को तो और अवधारिये ।

‘चिर भजे विषय कषाय अब तो—त्याग, निज पद बेईये ।’

अर्थात् अपने स्वरूप को पहचानने के लिये राग रूप विषय कषाय को त्यागना ही पड़ेगा ।

अतः सम्राट चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने विषय कषाय के पोषक राग का त्याग किया और ससार सागर से मुक्ति पाने हेतु वैराग्य धारण करके दिगम्बर महामुनि बने ।

× × × ×

महामुनि !

तप तेज की कान्ति लिये जन-जन को शान्ति पथ प्रदर्शित करने वाले मुनि शान्तिनाथ दीक्षा के पश्चात् आज प्रथम बार आहार-चर्या को उठे । आज जन-मानस मुनि शान्तिनाथ के आहार-दृश्य को देखने को लालायित था । देवगण दृष्टि लगाये हुये थे कि देखो कहां आहार होता है । विचित्र धारणा के साथ मुनि ने आहार को गमन किया था । कौन भाग्यशाली है...जो अपने गृह पर ऐसे महान्मुनि को आहार देगा ।

गौ-चर्या सदृश महामुनि शान्तिनाथ ने मन्दिरपुर नगर में प्रवेश किया । । सुन्दर सुसज्जित भवनों के द्वार पर स्त्री पुरुष करबद्ध हाथ में कलश, श्रीफल, आम्रफल आदि ले लेकर पडगाहन को खड़े थे । सभी की यह भावना थी कि आहार हमारे यहाँ ही ।

गृहस्थ महामुनि को बीस कदम दूरी पर से देखतेही बोल उठते—

“हे स्वामी, नमोस्तु । नमोस्तु ! नमोस्तु ! अत्र तिष्ठहु, तिष्ठहु—
तिष्ठहु आहार-जल शुद्ध है ।”

महामुनि एक तिरछी दृष्टि से गृहस्थ को देखते और फिर आगे बढ़ जाते । अपने पास से आगे बढ़ते देखकर गृहस्थ फिर हाथों में लिये उपकरणों को बदलते, कभी सिर पर रख कर पडगाहाते और कभी

मात्र हाथ जोड़ कर ही।

महामुनि बड़े जा रहे थे-शायद उनकी धारणा की गई धारणा मिल नहीं पा रही थी। महामुनि के पीछे पीछे असंख्य जन समूह भी था।

पुण्य की उपलब्धि से विभूषितराजा सुमित्र भी अपनी रानी सुमित्रा के साथ अपने भवन के द्वार पर पड़गाहन-उपकरण लिए खड़ा था। ज्यों ही महामुनिराज को उसने देखा कि बोल उठा—

“हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अत्रतिष्ठहु, तिष्ठहु, तिष्ठहु-आहार जल शुद्ध है।”

यहा भी महामुनि राज ने एक दृष्टि से देखा वे वही खड़े होगए उनकी धारणा की गई धारणा यहां उपलब्ध हो गई थी। राजा रानी आनन्द के रस में नहा उठे। उन्होंने मुनिराज की तीन प्रदिक्षणा दी और नमोस्तु किया। पश्चात् भोजनशाला में पधारने हेतु निवेदन किया।

महामुनि शान्तिनाथ को उच्च आसन पर विराजमान कराकर दोनों ने पद प्रक्षालन किया और भक्ति भाव से पूजा की। फिर अपनी मन, वचन, काय की शुद्धि को प्रकट किया।

महामुनिराज का आहार प्रारम्भ हुआ । राजारानी व अन्य जो भी उत्सुक था उसने आहार दिया । अपने आंगन में अमूल्य निधि को पाकर राजा रानी तो प्रसन्न हो ही रहे थे-पर सारा शहर भी आज प्रसन्नता से नाच रहा था ।

पंचाश्चर्य की वर्षा हुई । घर घर में मंगल गान हुआ । गगन मंडल “भगवान शान्तिनाथ की जय” की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा

×

×

×

×

७

त्याग तपस्या रूप संयम-शिखर पर

त्याग कहो अथवा संयम । अर्थ एक सा ही है । क्योंकि दोनों का एकीभाव सम्बन्ध है ।

छहखण्डाधिपति, चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने संसार के विषय भोगों का त्याग किया-अर्थात् जीवन में संयम को अवधारण किया ।

क्यों ! क्यों ! क्यों ! !

क्या दुःख था उन्हें ? क्या असुविधाएं थी उन्हें ? ... क्या अरुचिकर था उन्हें ? छियानवे हजार रानिया । असंख्य सेवक सेविकाएं ।

छहखण्ड-भू के अधिपति ।

चौदहरत्न, अष्टसिद्धि नवरिद्धि की उपलब्धि ! अटूट वैभव ।

सभी कुछ तो था उनके पास । फिर उन्होंने क्यों त्याग किया इन सबका ? भला जिसे प्राप्त करने के लिए दान, पुण्य आदि शुभ कार्य करता है-और जिसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देव भी लालायित हैं, उन्हें ये महामुनि शान्तिनाथ क्यों छोड़ बैठे ?-

आइए हम यह सब उन ही से क्यों ना पूछ लें । जितना सरल सत्य समाधान हमारी इन शंकाओं का दे कर सकते हैं उतना कौन करेगा तो आइए उनके पास चले । “...नमोस्तु स्वामिन् !”

“धर्म वृद्धि हो ।”

“स्वामिन् । हमारी कुछ शकाए है ... जिनका हम समाधान’ ...

“अवश्य । अवश्य । आपकी सभी शकाओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा । आपकी सभी शंकाओं का मनन कर लिया गया है । मन पर्यय ज्ञानी महामुनि शान्तिनाथ ने बिना बताये ही सभी शकाओं को जान लिया था । अतः अपने मधुर वाक्यामृत द्वारा समाधान करने लगे ।

“भव्य ! संसार में उपलब्ध सभी सुख-दुःख की सामग्री प्राणी को उसके कर्मानुसार मिलती है । और तुम जानते ही हो कि सासारिक सभी सामग्री स्थायी नहीं है ।”

“हाँ प्रभो ! जानते हैं ।”

“और यह भी जानते हो कि संसार में जो उत्पन्न होता है उसका मरण भी होता है । चाहे रंक हो, चाहे महान् वैभवशाली । जब आयु समाप्त होती है तो उसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय के लिये दौड़ लगानी पड़ती है ।”

“हाँ ! हाँ प्रभो ! यह जन्म मरण तो चलता ही रहा है !”

“जब चलता ही रहा है तो बताओ सुख किसमें माने । क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सयोग, वियोग सहित है । अच्छा तो तुम्हारे यह देवी देवता, यह—मन्त्र तन्त्र, यह सैन्य सम्पत्ति क्या मरण वक्त को—रोक सकती है ? उस मरणासन्न आत्मा को शरण दे सकते हैं ?

“नहीं ! नहीं ! नहीं प्रभो । ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ।

“और यह भी तुमने देखा होगा कि इस संसार में सभी इच्छाओं, तृष्णाओं के दास हो रहे हैं । निर्धन—धन के बिना और धनी—तृष्णा के वश दुःखी रहते हैं । कौन यह कह सकता है कि मैं सुखी हूँ । उसके सासारिक सुख की ओट में दुःख तक लगाये बैठा रहता है । अरे वत्स ! यह संसार है ही मात्र दुःख का सागर ।”

“अटल सत्य है स्वामिन् ! संसार में कोई सुखी नहीं है ।”

“सुखी भी नहीं है और कोई इसका साथी भी नहीं। भरे पूरे परिवार में क्या स्त्री, क्या पुत्र, क्या मां, क्या अन्य परिजन; मरण समय में कोई भी तो यह नहीं कहता कि—चलिये, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। यह आत्मा अकेला जन्मता है और अकेला ही प्रयाण करता है। सब मात्र—अपने स्वार्थ के लिये रोते पीटते हैं।”

“हाँ प्रभो ! रोते पीटते तो बुरी तरह ही है।”

“पर बताओ तो भव्य ! उनके रोने पीटने से क्या उस मरणा-सन्न आत्मा को लाभ मिल सकेगा ? किसी को भी लाभ नहीं होने का। यदि मोह भी किया जाय तो किससे ? जहाँ यह शरीर ही नश्वर है, वहाँ कौन अपना ? यह ठाठ बाट, परिजन परिवार सब मात्र छलावा है।

“यह सब घृणित है स्वामिन्।”

..... अरे भोले भव्य ! यह क्या घृणित है ? घृणित तो यह शरीर है जिसमें रक्त, मज्जा, हड्डी, चर्म आदि भरे पड़े हैं। जो शरीर इस आत्मा के साथ ससार में आया है वह एक घृणित पीजरा है। हम और की तो क्या बात करे इस शरीर के साथ कैसा मोह ?”

“किन्तु स्वामिन् ! यह मोह तो दुष्ट, कम होता ही नहीं।”

“ओह ! भोले भव्य प्राणी ! इस मोह की नीद में आकर ही तो यह संसारी प्राणी बेसुध हुआ जा रहा है। कर्म-चोर इसका विवेक-भण्डार लूटे जा रहे हैं—इसका भी इसे भान नहीं रहता। कभी सच्चे तत्त्वज्ञानी गुरु का सहारा भी लिया है—इस मोही जीव ने ?... बिना तत्त्वज्ञानी सच्चे गुरु के, इसे इस मोह-नीद से कोई नहीं जगा सकता।

और जब तक भेद विज्ञान इस आत्मा को न होगा—यह कर्म के चक्कर में फँसा ही रहेगा। भेद विज्ञान पूर्वक ही शुभाशुभ कर्मों के आश्रव को रोक सकता है।

“लेकिन स्वामी, जो कर्म, जो संस्कार पूर्व में संचित किये जा चुके हैं उनका क्या होगा ?”

“जब तत्व के मर्म को जानेगा’ पाप कषायों से दूर रहेगा’ इन्द्रियो के विषय-भोगों से विरक्त होगा तो वे संचित कर्म तो नष्ट होते नजर आयेंगे ।”

“स्वामिन् । क्या इस संसार का रचना मानव ने की है ? यह आत्मा-आखिर क्यों संसार का परिभ्रमण करता है ?”

“शका उचित है भव्य । यह संसार खड़े हुए पुरुषाकार का है । अनादि है । स्वयं है । यह आत्मा अज्ञान वश संसार परिभ्रमण कर रहा है । सत्य अर्थों में इस संसार में इसका अपना कोई भी नहीं, परन्तु फिर भी यह मोही आत्मा अज्ञानता-वश संसार की भोग्य सामग्री को ही सब कुछ समझ लेता है ।”

“क्या संसार में कुछ भी तथ्य या सार वस्तु नहीं है प्रभो ?”

“है क्यों नहीं । संसार में सार वस्तु मानव तन है । मानव तन पाकर यदि इस आत्मा को एक दुर्लभ तथ्य है तो वह है ‘ज्ञान’ । आत्मा यदि चाहे तो विवेक पूर्वक मोह ममता का त्याग करके स्व-पर पहचान कर दुर्लभ पदार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ।”

“स्वामिन् । चिन्तामणि रत्न, कल्पवृक्ष आदि जब संसार में मिल सकते हैं तो फिर इस आत्मा को और ऊहापोह में”

“अरे भोले मानव । चिन्तामणि रत्न, कल्पवृक्ष, यन्त्र मन्त्र आदि तो विनाशीक हैं और मांगने पर फल देने वाले हैं जिनसे आत्म-ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं । यदि विना चाहे विना मागे कोई फल देने वाला है तो वह है एक ‘धर्म’ । धर्म ही प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाला एक जहाज है ।”

हमारी प्रत्येक शका का समाधान हो चुका । अब हम यह नहीं कह सकते कि तीर्थंकर व चक्रवर्ती शान्तिनाथ ने वैराग्य क्यों लिया है वैराग्य का आध्यात्म रस का आस्वादन सुनने में नहीं अपितु उसे

अवधारण करने मे ही आता है । बाहर भावनाओं का तथ्य भरा विवेचन करके मुनि श्री शान्तिनाथ ने सहज सरल समाधान हमे दिया ।

वैराग्य विभूषित भगवान् शान्तिनाथ, ने दिगम्बर मुनि रूप मे चारो दिशाओ मे विहार किया । अचल और निश्छल, मन व इन्द्रिय निग्रह करते हुए चरित्ररथ पर सवार भगवान् शान्तिनाथ संयम के शिखर पर पहुँच रहे थे ।

स्वामी समन्तभद्राचार्य के शब्दो मे:—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तः तपस्वी स प्रसश्यते ॥

विषयवासना से दूर, आरम्भ परिग्रह से रहित, ज्ञान, ध्यान, तप मे लीन ही सच्चे साधु कहलाते है—और भगवान् शान्तिनाथ सच्चे साधु थे ।

मुनि या साधु के २८ मूल गुण होते हैं । अठ्ठाइस मूलगुणों मे से यदि एक मूलगुण भी न हुआ तो वह मुनि या साधु नही कहला सकता । २८ मूलगुण निम्न प्रकार है:—

५ महाव्रत का पूर्ण पालन करना—अहिंसामहाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत । श्रावक जिन व्रतो को सावधान होकर थोडा थोड़ा (एक देश) पालता है—मुनि उन्ही व्रतो को पूर्ण रूप से पालते है ।

पाँच समिति का पालन— ईर्या (दिन मे सूर्य के प्रकाश मे जमीन को देखभाल कर जीवों की रक्षा करते हुए चलना), भाषा (हित, मित प्रियः वचन बोलना) ऐषणा (भोजन—दिन में एक बार, शुद्धि—पूर्वक छियालीस दोष टाल कर करना), आदान निक्षेपणा (पीछी कम—ण्डलु आदि रखते, उठाते वक्त जीव रक्षा का ध्यान रखना) और प्रतिष्ठापन (मल—मूत्र छोडते समय जीव रक्षा का लक्ष्य रखना) ।

पाच इन्द्रिय विजय—पाचों इन्द्रियां—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु

और कर्ण के विषयो मे आसक्त न होना । अच्छे विषयो से राग न करना बुरे विषयो से द्वेष न करना ।

छह आवश्यक करना—सामायिक (एकान्त मे आत्मध्यान करना), स्तुति (तीर्थकरो के गुणानुवाद करना), वन्दना (तीर्थकरो को भावपूर्वक वन्दना करना), प्रतिक्रमण (प्रमाद से लगे हुये दोषो का शोधन करना, भविष्य मे दोष न लगे इसके लिये मन वचन कार्य से सावधान रहना), स्वाध्याय (पठन पाठन आत्मचिन्तन मे लीन रहना), कायोत्सर्ग (शरीर से ममत्व त्याग कर खड़े होकर ध्यान करना) ।

(२२) स्नान न करना (भोजन हेतु जब गृहस्थ के यहाँ जाते है तो गृहस्थ ही उनका शरीर पोछ देता है) ।

(२३) दन्तधावन नही करना (भोजन करते समय ही गृहस्थ के घर पर मुख शुद्धि कर लेते है) ।

(२४) पृथ्वी पर सोना ।

(२५) खड़े होकर भोजन करना ।

(२६) दिन मे एक बार ही भोजन करना ।

(२७) नग्न रहना (परिग्रह का अन्तरंग व बाह्य से त्याग पूर्वक) ।

(२८) केश लोच करना ।

इस प्रकार २८ मूलगुणो का पालन प्रत्येक साधु अचल होकर करता है ।

२८ मूलगुणो का पालन करते हुये भगवान शान्तिनाथ साधु से उपाध्याय हुये और उपाध्याय से आचार्य । उपाध्याय के २५ मूल गुण (११ अंग + १४ पूर्व के पाठी) एव आचार्य के ३६ मूलगुण (५ आचार, १० धर्म, १२ तप, ३ गुप्ति एव ६ आवश्यक) पूर्ण तरह आप मे थे ।

महान् तपस्वी हो आप सदैव दश लक्षण धर्म का पालन करते रहे । यथा—

- (१) उत्तमक्षमा—सदैव शान्त एव समता भाव ।
- (२) उत्तम मार्दव— गर्व रहित कोमल भाव ।
- (३) उत्तम आर्जव—निष्कपटता पूर्वक पवित्र भाव ।
- (४) उत्तम सत्य—वाणी में पूर्ण सत्यता ।
- (५) उत्तम शौच—लोभ का परित्याग पूर्वक सतोष धारण ।
- (३) उत्तम त्याग—अन्तरंग एव बाह्य के सम्पूर्ण परिग्रह, ममता, मोह का त्याग ।
- (७) उत्तम सयम—इन्द्रियों के विषयो से पूर्ण अनासक्ति ।
- (८) उत्तम तप—निकाँक्षित भाव से ध्यान रूढ होना ।
- (९) उत्तम आकिंचन—निस्पृही होकर वन, गुफा पर्वत पर निवास ।
- (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य—शील के अठारह हजार भेद प्रभेदों को ध्यान में रखकर विकारी भावों को सम्पूर्ण त्याग कर आत्म-रमण करना ।

महा मुनि भगवान् शान्तिनाथ १२ प्रकार के तप भी करते रहे जो आत्म-आवरण को हटाने के लिये उचित है । यथा—

- (१) अनशुन—व्रत, उपवास आदि करना ।
- (२) अवमौदर्य—रागभाव दूर करने के लिये भूख से कम खाना ।
- (३) वृत्तिपरिसंख्यान—आहार हेतु जाने के लिये घट, गली, मुद्रा आदि का अटपटा नियम ले लेना ।
- (४) रस परित्याग—इन्द्रियों के दमन हेतु घृत दुग्ध आदि रसों का त्याग करना ।
- (५) विविक्तशय्यासन—एकान्त व पवित्र स्थान में सोना, बैठना ।
- (६) कायक्लेश—ऐशो आराम की भावना दूर करने के लिये आतापन योगादि धारण करना ।

(७) प्रायश्चित्त—प्रमाद अथवा अज्ञान से लगे हुये दोषों की शुद्धि करना ।

(८) विनय—रत्नत्रय व उसके धारकों की सेवा करना ।

(९) वैयावृत्य—रोगी, वृद्ध मुनियों की सेवा करना ।

(१०) व्युत्सर्ग—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों का त्याग करना ।

(११) स्वाध्याय—आलस्य त्याग कर ज्ञान का आराधन करना ।

(१२) ध्यान—चित्त की चञ्चलता को रोककर उसे आत्म चिन्तन में लगाना ।

भगवान् शान्तिनाथ महान् त्याग और तपस्या की मूर्ति थे । रागद्वेष का परित्याग करके निर्मल भावनाओं के स्रोत थे । त्याग एवं तपस्या के प्रभाव से आश्चर्यकारी ऋद्धियाँ उन्हें प्राप्त होने लगी । यथा—

(१) अठारह प्रकार की बुद्धि ऋद्धि—केवल बुद्धि, मन-पर्यय बुद्धि, अवधि बुद्धि, कोष्ठबुद्धि, सभिन्नसौत बुद्धि, पादानुसारिणी, दूरास्पर्शन, दूरास्वादन, दूरगन्ध, दूरावलोकन, दूरश्रवण, दशपूरव, चौदह पूर्व, अष्टाङ्ग निमित्त, प्रज्ञा-श्रवण, प्रत्येक बुद्धि, वादित्व ।

नव भेद सहित चारण ऋद्धि—जल चारण, तंतूचारण, पुष्प-चारण, पत्रचारण, बीजचारण, श्रेणीचारण, अग्निचारण, नभश्चारण ,

(२) ग्यारह भेद सहित विक्रिया ऋद्धि—अणिमा, महिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशत्व, वशित्व, अप्रति-घात, अन्तर्धान एवं कामरूपिणी ।

(४) सप्त प्रकार तपोतिशय ऋद्धि—उग्रतपोतिशय, दीप्त तपोतिशय

तप्त तपोतिशय, महातपो-
तिशय, घोर तपोतिशय,
घोर पराक्रम तपोतिशय,
अघोर ब्रह्मचर्य तपोतिशय ।

(५) तीन भेद सहित बल ऋद्धि—मनोबल, वचनबल और कामबल

(६) अष्टप्रकार औषधऋद्धि—आयुर्षधि, खेलौषधि, जलौषधि,
पधि, मल्लौषधि, विडौषधि,
सर्वौषधि, आस्यलिषौषधि, एव
दृष्टि—विषौषधि ऋद्धि ।

(७) छह प्रकार रसऋद्धि—आशीविषरस, दृष्टिविषरस, क्षीर-
स्त्राविरस, मधुस्रावि—रस, सर्पिस्रा-
विरस, अमृतस्रावि—रस ।

(८) द्विविध प्रकार अक्षीण महानस ऋद्धि—आहार अक्षीण
महानस, स्थान
अक्षीण महानस
ऋद्धि ।

इस प्रकार यद्यपि आश्चर्यकारी महान् महान् ऋद्धियाँ तप के प्रभाव से प्रकट होने लगी—पर भला भगवान् शान्तिनाथ को इन सबसे क्या प्रयोजन ? लोभ नहीं कोई राग, नहीं कोई मोह नहीं जिनके वश हो इन ऋद्धियों का प्रयोग करे ।

मुनि भगवान् शान्तिनाथ इनका प्रयोग ना करे तो क्या ? ऋद्धियाँ तो अपना प्रभाव दिखाती ही हैं दर्शक—भक्तजनो का उपकार तो करती हैं । इसीलिए तो दुःखी मानव ऐसे महान् उपकारी प्रभो की शरण में बार बार जाकर अपने दुःख का निवारण कर पाता है ।

महामुनि भगवान् शान्तिनाथ तो अपने आत्म चिन्तन में लीन थे । संसार शरीर से पूर्ण तरह निरमोही हो चुके थे । असह्य परिपह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके । आगम वर्णित २२ प्रकार के

परिषह (कष्ट) होते हैं । यथा—

(१) क्षुदा—शान्त भाव से क्षुदा दुःख को सहलेना, क्षुदा विजय

(२) तृषा—शान्तभाव से तृषा परिषह को सह लेना तृषा विजय ।

(३) शीत—शीत की वेदना को भी शान्त भाव ने सह लेना-शीत विजय ।

(४) उष्ण—कड़कड़ाती अगार बरसाने वाली ग्रीष्म को भी शान्त भाव हो सह लेना ।

(५) दशमशक—डाश, मच्छर, चिवटी आदि के काटने को शान्त भाव से सहलेना ।

(६) नाम्न्य—नग्न रहते हुये मन मे किंचित विकार उत्पन्न न करना ।

(७) अरति—अरति के कारण उपस्थित होने पर भी अप्रीति न करना ।

(८) स्त्री—स्त्रियो के हाव भाव प्रदर्शनो के उपसर्गो उपद्रवो को निर्मल भाव से सह लेना ।

(९) चर्या—गमन करते समय खेद खिन्न न होना ।

(१०) निषधा—ध्यान के लिये निश्चित किये हुये समय से विचलित न होना ।

(११) शय्या—विषम, कठोर, ककरीले आदि स्थानो मे एक कर-वट से निद्रा लेना । उपसर्ग आने पर भी शरीर को चलायमान न करना ।

(१२) आक्रोश—दुष्ट जीवो द्वारा कहे हुए कठोर शब्दो को सुनकर भी शान्त रहना ।

(१३) वध—तलवार, लाठी, भाले, वरछे आदि से शरीर पर प्रहार करने वालो के प्रति किंचित भी द्वेष भाव न करना ।

(१४) याचना—प्राणो का वियोग होने पर भी आहारादिक नही माँगना ।

- (१५) अलाभ—आहारादि न मिलने पर भी सन्तोषित रहना ।
- (१६) रोग—अनेक रोग होने पर भी शान्त भाव हो सहना ।
- (१७) तृणस्पर्श—चलते समय पावो में तृण, काँटे वगैरहा के चूभ जाने से उत्पन्न दुःख को सह लेना ।
- (१८) मलपरिषह—जलकायिक जीवों की हिंसा से बचने के लिए स्नान न करना, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न होना ।
- (१९) सत्कार पुरस्कार—गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरुष्कार न करे तो चित्त में कालुष्यता भर खिन्नता न लाना ।
- (२०) प्रज्ञा—ज्ञान की अधिकता होने पर मान न करना ।
- (२१) अज्ञान—ज्ञानादिक की हीनता होने पर लोगों द्वारा किए हुए तिरस्कार को शान्त भाव से सह लेना ।
- (२२) अदर्शन—बहुत समय कठोर तप करने पर भी विशेषज्ञान या ऋद्धियाँ प्राप्त न हो तो भी अश्रद्धान के भाव नहीं होना ।

इस प्रकार क्रमानुसार २२ परिषह को आगे लिखे शान्त, निर्मल भावों से महामुनि भगवान् शान्तिनाथ सहलेते थे । या हम यों भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान् शान्तिनाथ पर उक्त २२ परिषह अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते थे । क्योंकि चरम-शरीरी पर कोई भी उपसर्ग, कोई भी परिषह कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते ।

राग द्वेष और मोह से अलिप्त भगवान् शान्तिनाथ ने महान् तप किया और कर्मों को निर्जर करने लगे ।

केवल्य ज्ञान की प्राप्ति एवं समवशरण में उपदेशासूत की वर्षा

रत्नत्रय ।

सम्यक्दर्शन (Right Faith) सच्ची श्रद्धा ।

सम्यक्ज्ञान (Right Knowledge) सच्चा ज्ञान ।

सम्यक् चरित्र (Right Character) सच्चा चारित्र ।

सम्यक्दर्शन अर्थात् तत्त्व श्रद्धान् जब निर्दोष, मलरहित हो जाता है तो अनुभूति का ज्ञान सम्यक्ज्ञान और आचरित चारित्र सम्यक् चारित्र हो जाता है ।

ज्यो-ज्यो आत्म-ज्ञान की अनुभूति होती जाती है त्यो-त्यो ही आत्म पटल पर छाए आवरण लुप्त होते जाते हैं । ज्यो ही आत्म-पटल पर छाए आवरण लुप्त हुये कि आत्म ज्योति (केवल्य ज्ञान) प्रकट हो जाता है ।

केवलज्ञान आत्मा का स्वभाव है । वह कहीं से उपलब्ध नहीं किया जाता, पर विभिन्न कर्मावरण से अच्छादित आत्मा पर से त्याग समय और तप द्वारा आवरण को लुप्त करके आत्म स्वभाव को स्पष्ट पाया जाता है ।

यथा सूर्य पर आच्छादित घन (मेघादि) से सूर्य की ज्योति छिप जाती है । यर ज्यो ही वायु वेग से मेघ पटल हटा कि सूर्य ज्योति फिर प्रकट हो जाती है । सूर्य की ज्योति सूर्य में ही थी, कहीं से लाई नहीं गई ।

आत्म पटल पर विशेष तौर से छाया हुआ आवरण 'मोह' का होता है । जिसके कारण अन्य ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय प्रायु, नाम, गौत्र और अन्तराय कर्म भी अपना आवरण डाल देते हैं ।

अतः यह सिद्ध हो जाता है कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये सर्व प्रथम 'मोह' से छुटकारा पाना होगा ।

मोह के साथ-साथ रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दुष्परा गतियां व दुष्प्रवृत्तियां घर कर बैठती हैं।

मोहनीय कर्म को आगम में दो भेदों से कहा है। यथा : दर्शन—मोहनीय और चरित्र मोहनीय।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय पर सम्यक्दर्शन नहीं हो पाता चरित्र मोहनीय के उदय पर सम्यक् चरित्र नहीं हो पाता। इसलिये सर्व प्रथम आत्म ज्ञान की उपलब्धि के लिये दर्शनमोहनीय व चरित्र मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करनी होती है।

ज्यों ज्यों इन कर्मों पर विजय प्राप्त करता 'आत्मा' आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है त्यों त्यों ही उसके भाव उत्कृष्ट होते जाते हैं।

भावों के इस नीचे की ओर से सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने की कला को आगम में "गुणस्थान" चढ़ना कहा गया है।

गोमट्टसार जीवकाण्ड के आधार पर "मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, और सम्यक् चरित्र गुण की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं।"

यद्यपि मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चरित्र इस तरह रत्नत्रय रूप है। किन्तु गुणस्थानों के निर्माण में सम्यक्दर्शन और सम्यक्चरित्र दो प्रधान हैं जैसा कि 'मोह योग भवा' इस लक्षण पद से मालूम होता है।

गुण स्थान चौदह होते हैं। अर्थात् आत्मा के पतन से उत्थान की ओर चढ़ने की चौदह श्रेणियाँ होती हैं।

यथा:—

(१) मिथ्यात्व गुणस्थान—दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रुद्धान न होने को मिथ्यात्व गुणस्थान कहा।

(२) सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान—सम्यक्त्व की तो विराघना हो गई और मिथ्यात्व उदय में अभी आया नहीं। भावार्थ पर्वत से जैसे कोई गिरा-पर अभी भूमि पर नहीं आया। पर्वत से गिरना और

भूमि पर न आना शेष बीच
का स्थान जो रहा । इसी प्रकार
सम्यक्त्व की विराधना करके
आत्मा गिरा पर अभी मिथ्या-
त्व कीच में नहीं गिरा । ऐसे
उदाया उदयी भाव को
सासादन गुणस्थान जानना ।

(३) सम्यक् मिथ्यात्व (मिथ) गुणस्थान—सच्चा भी और झूठा
भी, श्रद्धान होना सम्यक् मिथ्यात्व गुण-
स्थान होता है । इसमें मिले जुले भाव
होते हैं ।

(४) अविरत सम्यक्त्व—सच्चा श्रद्धान तो हो जाना पर जीवन
में समय कर किंचित भी न अवतरना ।
अर्थात् व्रत उपवासादि न कर पाना ।
विषय कपायो से विरक्त न होना । मात्र
मन्त्रे गुरु के उपदेश को ग्रहण करता
हुआ सच्चा श्रद्धानी बना है ।

(५) देश सयत गुणस्थान—चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आत्मा के भाव
यहाँ आकर अणुव्रतादि धारण करने के
होते हैं । और वह एक देश व्रत ग्रहण
कर सयमी जीवन में प्रवेश करता है ।

(६) प्रमत्त विरत गुणस्थान — जिसने सकल व्रत अंगीकार
कर लिये हो अर्थात् महाव्रत धारण कर
के निर्ग्रन्थ अवस्था रूप मुद्रा धारण
करली हो किन्तु संज्ज्वलन कपाय के रहने
से प्रमादी भी रह रहा हो । यहाँ आकर

आत्मा परिग्रह का अन्तरंग बाह्य से ममत्व त्याग कर महान् तपस्वी बनता है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता हो जाती है।

(७) अप्रमत्त विरत गुणस्थान—छठे गुणस्थानवर्ती आत्मा के इस स्थान पर आकर सज्जवलन कषाय का मन्द (बहुत कम) उदय रहता है। इसलिये यहाँ वह प्रमादी नहीं होता। इस गुणस्थान में दो विशेषता है। एक तो यह है कि आत्मा आगे को श्रेणी में न चढ़ने का भाव बनाकर वापस छठे में आजाता है और दूसरा यह है कि आगे की श्रेणी में जाने का भाव बना लेने के कारण आगे भी चढ़ जाता है। यह आत्मा छठे से सातवें में और सातवें से छठे में हजारों बार आता जाता रहता है।

(८) अपूर्वकरण गुणस्थान—ऐसे निर्मल परिणाम जो पूर्व में न हुए हों, वे इस श्रेणी में आकर होते हैं। यही से आगे बढ़ने के लिये दो रास्ते मिलते हैं। एक तो कषायों को निर्मूल करते हुये (क्षपकश्रेणी) और दूसरा कषायों को उपशम (दवाते हुये) करते हुए—(उपशम श्रेणी)। उपशम श्रेणी वाला ग्यारहवें गुणस्थान में अवश्य जाता है। क्षपक श्रेणी वाला दसवें से बारहवें में जाता है। ग्यारहवें में नहीं।

(९) अनिवृत्तिकरण गुणस्थान—यहाँ आने वाले साधुओं के

भावो मे समानता रहती है । विलक्षण
भाव होते हैं ।

(१०) सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान—इस श्रेणी वालो के राग
लोभ कपाय सूक्ष्म होते हैं । यहाँ मात्र
सूक्ष्म लोभ कपाय ही होता है । अन्य
कपाय नहीं । राग भी अत्यन्त सूक्ष्म
होता है ।

(११) उपशान्त कपाय गुणस्थान—यहाँ बस कपाये उपशान्त हो
जाती हैं । यहाँ उपशम हुये कपाय उभर
भी सकते हैं अतः नीचे की श्रेणी में
भी इस श्रेणी वाला गिर सकता है और
यदि उभर न पाये तो बारहवे मे भी
चढ़ सकता है ।

(१२) क्षीण कपाय—यहाँ समस्त कपाये क्षीण हो जाती है ।
यहाँ परिणाम विशुद्ध और निर्मल
होते हैं ।

(१३) सयोग केवली गुणस्थान—चार घातियाँ कर्म नष्ट करने
पर यह श्रेणी उपलब्ध होती है । यहाँ
आत्मा अनन्तसुख अनन्तदर्शन, अनन्त
ज्ञान और अनन्तवीर्य प्राप्त करती है ।
केवल्य ज्ञान प्रकट होता है । भव्य
जीवो के निमित्त से इनका उपदेशामृत
हेतु विहार होता है । यहाँ योग रहता
है । इसी लिये सयोग केवली गुणस्थान
नाम है ।

(१४) अयोग केवली गुणस्थान—योग के नष्ट होते ही ये केवल
जानी सकल परमात्मा अयोग केवली
कहलाते हैं ।

पौष शुक्ला दशमी की सुहानी सन्ध्या !

आज महामुनि भगवान् शान्तिनाथ सहस्राम्रवन मे नन्द्यावर्त वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर सत्-चित् आनन्द रूप हो अपने ही आप लीन ध्यानस्थ हो रहे हैं ।

पूर्व की ओर मुख था, निर्ग्रन्थता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अध-करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों (गुणस्थान) से प्राप्त हुई क्षपक श्रेणी के मध्य में अवस्थित थे, सूक्ष्म साम्पराय नामक चतुर्थ चरित्र रूपी रथ पर आरुढ थे, प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी खड़ग के द्वारा उन्होंने मोह रूपी शत्रु पर अचल विजय प्राप्त की, अब वे वीतराग होकर यथास्थित चरित्र के धारक हो गये ।

अन्तर्मुहूर्त बाद उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान चक्र के द्वारा घातिया करमो को नष्ट किया । 'इस तरह मोहनीय कर्म का क्षय होने से वे निर्ग्रन्थ हो गये । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म का अभाव होने से नीरज (रज रहित अर्थात् निर्दोष) हो गये, अन्तराय कर्म का क्षय होने से वीतविघ्न (विघ्न रहित) हो गये और समस्त संसार के एक सुहितकारी बान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त शान्त केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य-लक्ष्मी को प्राप्त किया ।

"कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया" जानकर चतुर्निकाय के देवों का समूह दर्शनार्थ, पूजनार्थ एवं भक्ति प्रकटनार्थ उमड़ पड़ा । इन्द्र ने समवसरण (सभा मण्डप) की अद्भुत मनोज्ञ एवं विशाल रचना की ।

समवसरण में भगवान् सर्वज्ञ शान्तिनाथ के चक्रायुधादि छत्तीस गणधर (ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के धारी प्रमुख शिष्य) थे । इसी प्रकार आगमानुकूल वर्णित इकतालीस हजार शिक्षक थे, तीन हजार अवधि ज्ञानी थे, चार हजार केवल ज्ञानी थे, छह हजार विक्रिया ऋद्धि के धारी मुनि थे, चार हजार मनः पर्यय ज्ञानी और दो हजार चार सौ पूज्यवादी उनके साथ थे । इस प्रकार भगवान्

शान्तिनाथ के साथ बासठ हजार मुनि राज थे । इनके अतिरिक्त साठ हजार तीन सौ हरिपेणा आदि आर्यिकाये थी, सुरकीर्ति आदि दो लाख श्रावक एवं चार लाख श्राविकाये थी । असंख्यात देव 'देवियाँ' और संख्यात तिर्यन्च थे । कुल मिलाकर विशाल चतुर्विध सघ के नायक भगवान् शान्तिनाथ भूमण्डल पर प्राणिमात्र के हित के लिये उपदेशामृत की वर्षा करने लगे ।

केवल ज्ञान की उपलब्धि होते ही भगवान् शान्तिनाथ ने "अरहन्त" पद को प्राप्त किया । जहाँ कोई मलिनता, कोई दोष नहीं होता । तीन लोक की अनन्त पर्यायो को, भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की सब पर्यायो को एक साथ स्पष्ट एवं सत्य जानने का विज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ ।

जन्म, मरण, जरा, भूख, प्यास, आश्चर्य, पीड़ा, खेद, रोग, शोक, भय, मद, मोह, निद्रा, चिन्ता, पसीना, राग और द्वेष इस प्रकार के अठारह दोष से मुक्त भगवान् शान्तिनाथ पूर्ण निर्दोष हुए ।

आठ प्रतिहार्य, चौतीस अतिशय, और चार अनन्त चतुष्टय अर्थात् ४६ मूलगुण के धारी अरहन्त भगवान् शान्तिनाथ सगरीरी भी मुक्त थे ।

समवसरण (सभा मण्डप) में बारह विभाग होते हैं—अतः भगवान् शान्तिनाथ के समवसरण में भी बारह विभाग (सभाये अथवा कोठे) थे । जिनमें क्रमशः

- (१) गणधर, मुनिगण,
- (२) कल्पवासी देव गण,
- (३) आर्यिकायें,
- (४) ज्योतिष-देवागनाये,
- (५) व्यन्तरनी,
- (६) भवनवासिनी देवागनाये,
- (७) भवन वासी देवगण,

- (८) व्यन्तर देवगण,
- (९) ज्योतिष देवगण,
- (१०) दिग्पाल गण,
- (११) मनुष्य,
- (१२) तिर्यन्च,

शान्तचित हो बैठकर भगवान मुख से निकली दिव्यध्वनि द्वारा धर्मों पदेश सुनकर सत् पथ प्राप्त करते थे ।

तो क्या भगवान सभा में विराजे हुये सभी प्राणियों के प्रति राग भाव करते हुये उपदेश दिया करते हैं ?

नहीं ! नहीं ! राग तो भगवान के होता ही नहीं । वीतराग के राग का क्या काम ? ना राग होता है और ना मोह और ना द्वेष ।

तो फिर वे उपदेश क्यों देते हैं ? उन्हें क्या आवश्यकता पड़ती है ?

इसका उत्तर रत्नकाण्ड श्रावकाचार में आचार्य समन्त भद्र ने दिया है । यथा—

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम् ।

ध्वनन् शिल्पि कर स्पर्शा न्युरजः किम पेक्षते ।:

भावार्थ—जैसे मृदङ्ग बजाने वाले से कुछ नहीं चाहता और न सुनने वालों से कुछ प्रेम ही करता है, उसी तरह वीतराग देव भी इच्छा और स्वार्थ विना भव्यों को हित का उपदेश देते हैं ।

भगवान शान्तिनाथ ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा हमें बताया कि—

‘धर्म’ आत्मा का अपना ‘स्वभाव’ होता है । जो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता । आत्म स्वभाव के विपरीत कार्य का ही नाम पाप है । सर्व हितकारी भाव सहित कार्य ही पुण्य है ।

‘धर्म’ किसी सम्प्रदाय की व्यक्तिगत वपौती नहीं । सम्प्रदाय तो एक विपक्षी नाम है । जिसको प्रकट करने वाला कोई एक व्यक्ति

होता है। कोई एक समाज होता है।

परन्तु प्राणी-मात्र का हितकारी और पक्षपात रहित सतपथ प्रदर्शक एक अपना आत्म स्वभाव, जो दया, क्षमा, शील और सत्य सयम से ओत-प्रोत होता है।

अबोध प्राणियों को समझाने के लिये इसको दो भागों में बांट देना होता है—जिसे हम गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म कहते हैं।

गृहस्थ धर्म ससार के कार्य में फसे गृहस्थ को संसार के प्रपन्चों से भरे जाल में से निकलने की राह बताता है। और मुनि धर्म... आत्मा को कर्म-मुक्त—अति निर्मल बनाने की राह बताता है।

दोनों का तात्पर्य 'आत्म-सन्तोष स्वभाव-धर्म' प्राप्त करने का है। और इसी का नाम धर्म है।

इसको हम योभी कह सकते हैं कि "चरित्र ही धर्म है। क्षमा-शील, दया, सत्य, सयम ही धर्म है। समता भाव ही धर्म है और सर्व भूतेषु आत्मवत् भाव ही धर्म है।

उपरोक्त में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है मात्र शब्द भेद है। भाव-भेद नहीं। अतः धर्म वही है जो आत्मा को दुःख से छुटकारा दिलाकर सच्चे सुख में पहुँचा दे।

पन्द्रह तीर्थंकर पूर्व में हो चुके हैं, जिन्होंने कल्याणकारी तीर्थ की स्थापना की और ससार कीच में फसे भोले प्राणियों को धर्मोपदेश द्वारा पार किया।

जैनधर्म क्या है? यह प्रश्न उभर कर पाठकों की दृष्टि में आ सकता है। इसका विश्लेषण अरहन्त देव ने अपनी दिव्यध्वनि द्वारा इस प्रकार किया है—

'जैन धर्म' वाक्य दो शब्दों द्वारा पूर्ण होता है यथा—जैन और धर्म। अर्थात् 'जिन' के द्वारा कहा गया धर्म जिन ने जिस धर्म का कथन किया है उपदेश दिया है वह धर्म है जैन धर्म।

'जिन' कोई ईश्वरीय अवतार नहीं होते वे तो स्वयं अपनी

पौरुष के बल पर अपने काम-क्रोधादि विकारो को जीत कर 'जिन' बनते हैं ।

'जिन' शब्द जीतने वाला नाम की सार्थकता का द्योतक है । अर्थात् जिसने आत्मबल द्वारा विषय-कषायादि विकारो पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली वही जिन होता है ।

'जिन' शब्द सम्प्रदायवाद या व्यक्ति विशेष का अपवाद नहीं है, अपितु प्राणीमात्र को सन्मार्ग पर लगाने वाला एक विशेष पुरुष होता है । जो कोई भी मनुष्य बन सकता है । होना चाहिए उसमें आत्मबल, होना चाहिये उसमें सासारिक विषय विकारो पर विजय पाने का साहस ।

जैनधर्म के विचारों का मूल है—स्याद्वाद ! और आचार का मूल है अहिंसा । अर्थात् 'मा हिंस्यात् सर्व भूतानि'—किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो ।

हिंसा का विश्लेषण करते वक्त ध्यान रखना है कि हिंसा-भाव हिंसा और द्रव्यहिंसा दो प्रकार से होती है ।

मन में विकार, कामक्रोधादि कषायों का रखना भाव या स्व हिंसा होती है । मन वचन कर्म से परको सताना द्रव्य हिंसा होती है ।

'अहिंसा'—विश्व-प्रेम का एक मूल मंत्र है ।

जैन दर्शन का प्राण 'अनेकान्तवाद' है । इसके द्वारा मानव वस्तु-तत्त्व को सम्यक् प्रकार जान सकता है ।

इस प्रकार अनेक सिद्धान्तों का स्वरूप बताते हुये भगवान् शान्तिनाथ ने असंख्य जीवों का उद्धार किया ।

६ |

मोक्ष-गमन

ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी !

आठ करमों की १४८ प्रकृतियों में से चार घातियाँ करमों की ६३ कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके तो भगवान् शान्तिनाथ ने अरहन्त

पद प्राप्त किया। अवशेष चार अध्यातियाँ करमो को आज वे नष्ट करने जा रहे हैं।

भावो की उत्कृष्टता और आत्मा से परमात्मा बनने की एक महति अनुभूति पूर्वक प्रणाली है। जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय का अन्तर नहीं रहता। तब स्वयं ही ध्यान, ध्याता ध्येय और स्वयं ही ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय हो जाते हैं।

आज का दिन महान है जबकि भगवान शान्तिनाथ सिद्ध होने वाले हैं।

पर्वतराज सम्मेदशिखर और जेष्ठकृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्री के पूर्व भाग में उन कृतकृत्य भगवान शान्तिनाथ ने तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त योगों का निरोध कर दिया, बन्ध का अभाव कर दिया और प्रकार आदि पांच लघु अक्षरों (अ इ उ ऋ लृ) के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में अयोग केवली (चौदवे गुणस्थान) अवस्था प्राप्त की। वही चतुर्थ शुक्लध्यान के द्वारा तीनों शरीरों का नाश कर भरणी नक्षत्र में लोक के अग्रभाग पर जा विराजे।

उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। अतीत काल में गए हुए कर्म मल रहित अनन्त सिद्ध जहाँ विराजमान थे वही जाकर विराजमान हो गए।

उसी समय इन्द्र सहित चारों प्रकार के देव आए और अन्तिम सस्कार निर्वाण कल्याणक की पूजा कर अपने अपने स्थान को चले गए।

शान्ति प्रदाता भगवान शान्तिनाथ सौलहवे तीर्थकर का चरित्र चित्रण करने और पढ़ने को सार्थकता तभी मिल सकती है जबकि उनके गुणों का अवधारण किया जाय। जीवन शान्ति के पथ पर चल निकले और चरित्र की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिये त्याग को जीवन में महत्व दिया जाय।

शान्ति प्रदाता शान्तिनाथ के महान् साधन पथ से प्रभावित हो क्या देव, क्या मानव सभी नतमस्तक, भावविभोर हो पूजा करते हैं।

शान्ति प्रदाता भगवान् शान्तिनाथ की भाव भोनी पूजन

(बसन्त रचित)

स्थापना—

शान्तिनाथ हो शान्ति जिनेश्वर, विश्वसैन हो प्रिय पुत्र ।
जन्म लिया हस्तिनापुर नगरी, किया सभी ने हृदय पवित्र ।
पंचम चक्री हुये-विभूति, पाई सिद्ध शिला रमणीक ।
पूजूं आज चरण मैं तुमरे, मिले शान्ति यहाँ शान्ति समीप ॥

द्रव्याष्टक

जल— छोड़ जगत जंजाल आपके चरणों मे, मैं आया हूँ ।
जन्म मृत्यु के दुख जो भारी, भूल यहाँ सब पाया हूँ ॥
शान्तिनाथ के चरण कमल, जिनको मन में पवराया हूँ
छूट् जन्म जरा के दुख से, याते नीर चढ़ाया हूँ ॥

चन्दन— मिली आपको सम्पत्ति भारी, चक्रवर्ती बन पाये थे ।
किन्तु जानकर ताप जगत की, उसको तब ठुकराये थे ॥
मैं भी दुःखी सत्तार ताप से, चरण शरण मे आया हूँ
मिटे जगत का ताप प्रभो, मैं चन्दन अतः चढ़ाया हूँ ॥

अक्षत— उज्ज्वल अक्षत लिए आज मैं देख रहा तुमको जिनवर ।
कैसा शाश्वत पद है आपका, शान्त निराकुल अविनश्वर ॥
मेरा भी आतम तुम जैसा, पर-पदवी मे छाया है ।
मिले अक्षय पद तुमसा मुझको, एक यही मन भाया है ॥
पुष्प— शास्त्र साक्षी, हजार छिन्वे रानी थी तुम राजा थे ।

किन्तु त्याग किया, रख सयम, धन्य आप मुनिराजा थे ॥

मैं भी जीतूँ कामवाण को, निरख आप, अपनायाहूँ ।

लेकर पुष्प, शान्ति चरणों मे आज चढ़ाने आयाहूँ ॥

नैवेद्य— इच्छाओं से घिरा हुआ मैं, चला अनादि से भूखा ।

इच्छा भरी नहीं अब तक भी, तृष्णा ने मुझको लूटा ॥

आज हृदय की क्षुदा वेदना, जिसे त्यागने आया हूँ ।

ले नैवेद्य शान्त-चरणों मे, मैं अर्पण करने आया हूँ ॥

दीप— मिथ्यामोह के घोर तिमिर मे सुषुप्ति भी हा ! विसर गई ।

छाया हुआ अन्धेरा-भौतिक, आँखे अग्नि बरस रही ॥

आज जगाने ज्ञान-ज्योति मैं ज्योति-चरण मे आया हूँ ।

दीप समर्पण करता जिनवर, शरण-चरण अब पाया हूँ ॥

धूप— कैसे नष्ट किए करमों को, सोच अचम्भा होता है ।

मेरा आत्म तो हूँ जिनवर ! कर्मों के बस रोता है ॥

आप सरीखा हूँ जब मैं फिर, क्यों निज पन भुलवाया हूँ ।

कर्म कटे पाऊ शिव-रमणी, याते धूप चढ़ाया हूँ ।

फल— वीतराग हो, शान्त-जिनेश्वर पूजन वीतराग की है ।

फल क्या चाहूँ- वनू आप सम, समझ स्वयं जो अपनी है ॥

शान्ति प्रभो तुम शान्ति पुंज हो मिले मुझे भी शान्ति अनूप

लेकर फल मैं अर्पण करता, प्राप्त करूँ मैं आप-स्वरूप ॥

अर्घ— अष्ट द्रव्य ले आज चरण-कमलों पर मैं प्रभु ! आया हूँ ।

धन्य हुआ तब दर्शन पाकर भुक्त भुक्त शीश नवाया हूँ ॥

शान्ति प्रभो ! गुण आपके भेने मन ही मन अबधारे है ।

अर्घ चढ़ाऊ भक्ति भाव से बिना राग तुम तारे हैं ॥

पंच कल्याणक

गर्भ— है एरा माता धन्य उदर जिसके प्रभु आन समाए थे ।

भाद्रपदी सप्तम कृष्णा थी रोम रोम हरपाए थे ॥

जन्म— जब ज्येष्ठकृष्ण चौदस की प्राची चमकी हस्तिनापुर नगरी ।

जन्म लिया हुई रत्नवृष्टि तब नाच उठी जनता संगरी ॥

तप— जन्मतिथि की तिथि जो आई उद्यान नगर हस्तिनापुर का

लिया वैराग्य छोड़ जग भगड़े धन्यप्रभु ! अपने पन का ।

ज्ञान— चारो कर्म नशे जब खोटे पौष-दशै उजियारा था ।

केवल ज्ञान हुआ जिनवर को मिटा अज्ञान जो कारा था ॥

मोक्ष— शुभ अशुभ सब कर्म खिपाए ज्येष्ठ चतुर्दशी कारीको ।

मोक्ष-महल में जाय विराजै शाश्वत सुख अधिकारी हो ॥

जय माला

दोहा— शान्ति मृगाकित-शान्तिवर शान्ति शान्ति-करतार ।

शान्त-हृदय में अवतरिए शान्ति-पुज सुखकार ॥१॥

छन्द— हे प्रभु ! शान्ति मैं आज शरण चरणों में आ हरपाया हूँ ।

उमग रहा दिल भक्ति भाव से अतुल शान्ति जो पाया हूँ ॥

देख हृदय की कीट कालिमा अपनी आज यहाँ आकर ।

क्षुब्ध हुआ हूँ भारी प्रभुवर ! झुका हुआ शिर शरमाकर । २।

ज्यो ही निरखा रूप आपका याद मेरी अब आई है ।

आपकी मूरत मेरी सी जो नयना बीच समाई है ॥

धन्य आप जो चक्रवर्ती थे अतुल सम्पत्ति के मालिक ।

मारी लात विनश्वर जानी किया त्याग जो थी कालिख । ३।

यह ससार रागमय सारा कौन किसी का रहा यहा ?

यहि जान प्रभु भए दिगम्बर मिले शान्ति का श्रोत जहा ॥

धन्य नगर हस्तिनापुर तेरी जय हो ! जय हो ! बारम्बार ।

जहा प्रभु शान्ति ने देने शान्ति हेतु लीना अवतार ॥४॥

आजधन्य मैं भी हूँ जिसने लखा आपका शान्ति द्वार ।

मेरा भी मन शान्त हो प्रभु अर्ज चरण में बारम्बार ।

आज शान्त है मन मेरा भी नहीं वासना का मक्लेज ।

नही द्वेष है नही मोह है भावों में खोया हूँ जिनेश ॥५॥

लाखो पापी तार दिए प्रभो ! जो भी तेरी शरण पड़ा ।
 मुझको भी तारो हे जिनवर शुद्ध भाव से चरण खड़ा ।
 राज शान्ति-पथ मिला यहां पर तेरे ही गुण गा गाकर ।
 शान्ति मिले वस-अन्त मे मुझको यही भाव हो सुख पाकर ॥

शान्ति प्रभो के चरण को,
 जो भवि मन पधराय ।
 मिले शान्ति अनुपम अटल,
 अजर अमर पद पाय ।

(पुष्पांजलि क्षिपेत्)

—आरती शान्तिनाथ भगवान की—

ओम् जय शान्तिनाथ देवा, स्वामी जय शान्तिनाथ देवा ।
 शान्ति प्रदाता शान्ति सुधाकर, सुरनर करि सेवा । ओ०
 पिता आपके विश्वसैनजी, ऐरा-थी माता । स्वामी०
 जिनके आगन हस्तापुर मे जन्मे शान्ति दाता । ओम्०
 पचम चक्री कामदेव, थे अतुल बली स्वामी । स्वामी ।
 त्याग सभी संसारिक वैभव बने आत्मज्ञानी । ओ०
 सत्य अहिंसा, स्यादवाद की वाणी थी हितकर । स्वामी
 भवसे पार किया प्रभु तुमने जीव, बोध देकर । ओ०
 शान्ति सिन्धु हो, शान्ति पु ज हो, शान्ति के कर्त्ता ।
 शान्ति मिले वस अन्त मे मुझको, तुम मेरे भर्त्ता ।
 ओम् जय शान्ति ॥

(शान्तिजिनेश्वर जय हो तेरी)

ओ जगत के शान्तिदाता, शान्ति जिनेश्वर जय हो तेरी । ओ०
 किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं ।
 इस जहा मे आप बिन कोई भी मन भाता नहीं ।
 तुम ही त्रिभुवन विधाता शान्ति जिनेश्वर जय हो तेरी । ओ०

तेरी ज्योति से जहां में ज्ञान का दीपक जला ।
 तेरी अमृत वाणी से ही, राह मुक्ति का मिला ।
 शीश चरणों में झुकाते शान्ति जिनेश्वर जय हो तेरी । ओ०
 मोह माया में फसा, तुमको भी पहचाना नहीं ।
 ज्ञान है न ध्यान दिल में धर्म को जाना नहीं ।
 दो सहारा मुक्तिदाता, शान्ति जिनेश्वर जय० ॥ ओ० ।
 वन के सेवक हम खड़े हैं, स्वामी तेरे द्वार पे ।
 हो कृपा तेरी तो वेड़ा पार हो संसार से ।
 तेरे गुण "सौभाग्य" गाता, शान्ति जिनेश्वर जय० ।
 ओ जगत के शान्ति दाता *** ।

श्री शान्ति नाथ चालीसा

दोहा

शान्तिनाथ महाराज का चालीसा सुखकार ।
 मोक्ष प्राप्ति के लिये, कहूँ सुनो चित धार ॥
 चालीसा चालीस दिन तक, कह चालीस वार ।
 वढ़े जगत सम्पत, सुमत, अनुपम शुद्ध विचार ॥

चौपाई

शान्तिनाथ तुम शान्तिनायक, पञ्चम चक्री जग सुखदायक ।
 तुम्हीं सोलवे हो तिर्यङ्कर, पूजे देव भूप सुर गणघर ।
 पञ्चाचार गुणों के धारी, कर्म रहित आठों गुणकारी ।
 तुमने मोक्ष मार्ग दर्शाया, निजगुण ज्ञान भानु प्रकटाया ।
 स्याद्वाद विज्ञान उचारा, आप तिरे औरन को तारा ।
 ऐसे जिनको नमस्कार कर, चढ़ूँ सुमत शान्ति नौका पर ।
 सूक्ष्म सी कुछ गाथा गाता, हस्तिनागपुर जग विख्याता ।
 विश्वसेन ऐरा पितु, माता, मुर तिहुँ काल रतन वर्षाता ।
 साढ़े दश करोड़ नित गिरते, ऐरा माँ के आगन भरते ।
 पन्द्रह माह तक हुई लुटाई, ले जाँ भर भर लोग लुगाई ।

भादो वदि सतमी गभति, उत्तम सोलह स्वप्ने आते ।
 सुर चारो निकायो के आये, नाटक गायन नृत्य दिखाये ।
 सेवा मे जो रहे देवियाँ, रखती मा को खुश दिन रतिया ।
 जन्म जेठ वदि चौदस के दिन, घंटे अनहद वजे गगन घन ।
 तीनों ज्ञान लोक सुखदाता, मंगल सकल हर्ष गुण लाता ।
 इन्द्र देव सुर सेवा करते, विद्या कला ज्ञान गुण बढ़ते ।
 अङ्ग अङ्ग सुन्दर मनमोहन, रत्न जड़ित तन वस्त्राभूषण ।
 बल विक्रम यश वैभव काजा, जीते छहो खण्ड के राजा ।
 न्याय वान दानी उपकारी, परजा हर्षित निर्भय सारी ।
 दीन अनाथ दुखी नही कोई, होती उत्तम वस्तु कोई ।
 ऊँचे आप आठसो गज थे, वदन स्वर्ण अरु चिह्न हिरण थे ।
 शशी ऐसी थी जिस्मानी, बरी हजार छानवे रानी ।
 लख चौरासी हाथी रख थे, घोड़े क्रोड़ अठारह शुभ थे ।
 सहस्र पचास भूप के राजन, अरबो सेवा मे सेवक जन ।
 तीन करोड़ थी सुन्दर गइया, इच्छा पूर्ण करे नव निधिया ।
 चौदह रत्न व चक्र सुदर्शन, उत्तम भोग वस्तुयें अनगिन ।
 थी अड़तालिस क्रोड़ ध्वजायें, कुण्डल चन्द्र सूर्य सम छाये ।
 अमृत गर्भ नाम का भोजन, लाजवाब ऊँचा सिंहासन ।
 लाखो मन्दिर भवन सुसज्जित, नार सहित तुम जिनमे शोभित ।
 जितना सुख था शान्तिनाथ को, अनुभव होता ज्ञानवान को ।
 चलें जीव जो त्याग धर्म पर, मिले ठाट उनको ये सुख कर ।
 पच्चीस सहस्र वर्ष सुख पाकर, उमड़ा त्याग हितङ्कर तुम पर ।
 जग तुमने क्षण भंगुर जाना, वैभव सब सुपने सम माना ।
 शानोदय जो हुआ तुम्हारा, पाये शिवपुर भी ससारा ।
 कामी मनुज काम को त्यागे, पापी पाप कर्म से भागे ।
 सुत नारायण तरत बिठाया, तिलक चढ़ा अभिषेक कराया ।
 नाथ आपको बिठा पालकी, देव चले ले राह गगन की ।

इत उत इन्द्र चवर दुरावें, मंगल गाते वन पहुँचावें ।
 भेष दिगम्बर अपना कीना, केश लौच पन मुण्ठी कीना ।
 पूर्ण हुआ उपवास छटा जब, शुद्धाहार चले लेने तब ।
 कर तीनों वैराग चिन्तवन, चारो ज्ञान किये सम्पादन ।
 चार हाथ मग लखते चलते, पट कायक की रक्षा करते ।
 मनहर मीठे वचन उचरते, प्राणिमात्र का दुखड़ा हरते ।
 नाशवान काया यह प्यारी, इससे ही यह रिस्तेदारी ।
 इससे मात पिता सुतनारी, इनके कारण फिरो दुखारी ।
 गर यह तन ही प्यारा लगता, तरह-र का रहेगा मिलता ।
 तज नेहा काया माया का, हो भरतार मोक्ष दारा का ।
 विषय भोग सब दुख के कारण, त्याग धर्म ही शिव के साधन ।
 निधी लक्ष्मी जो कोई त्यागे, उसके पीछे पीछे भागे ।
 प्रेम रूप जो इसे बुलावे, उसके पास कभी नहीं आवे ।
 करने को जग का निस्तारा, छाओ खण्ड का राज विसारा ।
 देवी देव सुरासुर आये, उत्सव तप कल्याण मनाये ।
 पूजन नृत्य करे नत मस्तक, महिमा गाई प्रेम पूर्वक ।
 करते तुम आहार जहाँ पर, देव रत्न वपति उस घर ।
 जिस घर दान पात्र को मिलता घर वह नित्य फूलता फलता ।
 आठों गुण सिद्धों के ध्या कर, दशो धर्म चित काय तपाकर ।
 केवल ज्ञान आपने पाया, लाखो प्राणी पार लगाया ।
 समवशरण मे ध्वनि खिराई, प्राणी मात्र समझ मे आई ।
 समवशरण प्रभु का जहाँ जाता, कोस चारसो तक सुख आता ।
 फूल फलादिक मेवा आती, हरी भरी खेती लहराती ।
 सेवा मे छत्तीस थे गणधर, महिमा मुझ से क्या हो वर्णन ।
 नकुल सर्प मृग हरि से प्राणी, प्रेम सहित मिल पीते पानी ।
 आप चतुर मुख विराजमान थे, मोक्ष मार्ग को दिव्यवान थे ।
 करते आप विहार गगन मे, अन्तरिक्ष थे समवशरण मे ।

तीनों जग आनन्दित कीने, हित उपदेश हजारों दीने ।
 पीने लाख वर्ष हित कीना, उम्र रही जब एक महीना ।
 श्री सम्मेद शिखर पर आये, अजर अमर पद तुमने पाये ।
 निष्पृह कर उद्धार जगत के, मोक्ष गये तुम लाख वर्ष के ।
 आँक सके क्या छवी ज्ञान की, जोत सूर्य सम अटल आपकी ।
 वहे सिन्धु सम गुण की धारा, रहो सुमत, चित नाम तुम्हारा ।

सोरठा

नित चालीस ही बार पाठ करे चालिस दिन ।
 खेये धूप सुसार शांतिनाथ के सामने ॥
 होवे चित्त प्रसन्न भय चिन्ता शका मिटै ।
 पाप होय सब हन्न बल विद्या वैभव बढ़ै ॥
 जाप-ओहो अर्ह श्री शांतिनाथाय नमः

इति परम मवाप्य ज्ञानहक सौख्य वीर्य-
 स्फुरित तनु निवास ध्यादृत्ते स्थान मुच्चैः ।

सुरपति दृढ पूज्यः शान्ति भट्टारको वो-

दिशतु परम सप्तस्थान सम्प्राप्ति माप्तः ॥

—इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से सुशोभित परमौदारिक शरीर में निवास तथा परमोत्कृष्ट विहार के स्थान प्राप्त किए, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्र ने जिनकी दृढ पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवान तुम सबके लिये सात परम स्थान प्रदान करे ।
 (इतिशुभम्)

११

परिशिष्ट

हस्तिनापुर

मेरठ शहर (उ०प्र०) से उत्तर पूर्व में २२ मील दूर एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र है । जहाँ इस वक्त भी प्राचीन संस्कृति को याद दिलाने वाला एक ऊँचे टीले पर प्राचीन खण्डहर है । जहाँ इस वक्त विशाल जैन मन्दिर और चार विशाल निषिध्याएँ हैं ।

(८५)

यह वही हस्तिनापुर है, जहां भगवान आदिनाथ ने इक्षुरस का आहार ग्रहण किया था और इस आहार को राजा, श्रेयान्स ने देकर दान प्रथा को जन्म दिया था ।

यह वही हस्तिनापुर है जहां भगवान शान्तिनाथ, भगवाने कुन्ध नाथ और भगवान अरहनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे । जिन्होंने छः खण्ड पृथ्वी की दिग्विजय करके राज चक्रवर्ती की विभूति पाकर उसको तृणवत समझते हुए उसे त्याग कर धर्म-चक्रवर्ती हुए ।

यह वही हस्तिनापुर है जहां महाराज जयकुमार राज्य करते थे जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति भी थे । जिनका विवाह काशी के राजा अकम्पन की सुपुत्री सुलोचना के साथ हुआ था, और जहां भरत चक्रवर्ती ने न्याय का डंका बजाया था ।

यह वही हस्तिनापुर है, जहां कुटिल परिणामी बलि ने छलपूर्वक राज्य प्राप्त करके ७०० मुनियों पर घोर उपसर्ग किया था । और जिसको दूर करने के लिये विक्रयाऋद्धि प्राप्त पूज्यमुनि-विष्णु कुमार 'वामन' रूप बनाकर आए थे । घोर उपसर्ग दूर करके, भव्य जनो को आनन्द पहुँचाया था । इस महान उपसर्ग निवारण दिवस ने 'रक्षा बन्धन' पर्व को जन्म दिया था ।

यह वही हस्तिनापुर है जहाँ कौरव-पाण्डवों की घमा-चौकड़ी रही है । जहा सती द्रौपदी का चीर हरा गया । और सत्य शील द्वारा द्रौपदी जी ने लाज बचाई ।

और यह वही हस्तिनापुर है जहा दिल्ली के सेठ सुगनचन्द जी ने निराभिमान पूर्वक; उदारता के साथ सभी पक्षों का मान-सम्मान रखते हुए आज के विशाल मन्दिर का भव्य निर्माण कराया ।

यहां एक विशाल दिगम्बर और एक विशाल श्वेताम्बर जैन मंदिर है । दिगम्बर निषिधाएँ तीन हैं और श्वेताम्बर एक है ।

प्रस्तुत चित्रण में वर्तमान चौबीस तीर्थङ्करों में से सोलहवें तीर्थङ्कर

भगवान् शान्तिनाथ के जीवन वृत्त का रूपक दिया गया है। जिन का जन्म, तप, ज्ञान सभी कुछ 'हस्तिनापुर' में हुआ।

अतः हस्तिनापुर ऐतिहासिक स्थान है। धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से इसका महत्त्व भारतीय घटनाओं में है। क्या जैन, क्या शैव, क्या वैष्णव सभी हिन्दु जातियां किसी न किसी रूप में यहां अपनापन सिद्ध करते हैं। और उसी का यह परिणाम है कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, अष्टाहिनका पर्व की समाप्ति पर यहां विशाल मेला एक लाख जनसंख्या की उपस्थिति में प्रायः पूर्ण होता है।

×

×

×

जैन धर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता

जैन धर्म अथवा जैन जाति की ऐतिहासिक प्राचीनता के विषय में यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जा सकती है तो वह यह होगी कि जितनी ही ऐतिहासिकता भारतवर्ष के ऐतिहासिक काल की सिद्ध होती जायगी उतनी ही जैनधर्म की प्राचीनता प्रकट होगी। कारण कि भारत के प्राचीन काल में जैनधर्म के अस्तित्व की प्रधानता रही है।

जैन एवं जैनोत्तर साहित्य से यह स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव ही जैनधर्म के आद्य प्रवर्तक थे। प्राचीन शिलालेखों से भी यह तथ्य प्रमाणित है कि श्री ऋषभदेव जैनधर्म के प्रथम तीर्थङ्कर थे और भगवान् महावीर के समय में भी ऋषभदेव की मूर्तियों की पूजा जैन लोग करते थे।

श्री विसेश्ट ए० स्मिथ का कहना है कि "मथुरा से प्राप्त सामग्री लिखित जैन परम्परा के समर्थन में विस्तृत प्रकाश डालती है और जैनधर्म की प्राचीनता के विषय में अकाट्य प्रमाण उपस्थित करती है। तथा यह बतलाती है कि प्राचीन समय में भी वह अपने इसी रूप में मौजूद था। ईस्वी सन् के प्रारम्भ में भी अपने विशेष चिन्हों के साथ

चौबीस तीथंङ्करो की मान्यता में दृढ़ विश्वास था ।

मेजर जनरल जे०सी०आर० फर्लिंग महोदय अपनी 'दि शोट स्टडी इन साइन्स आफ कम्परेटिव रिलिजियन' नाम की पुस्तक में लिखते हैं :—

‘ईसा से अग्रणीत वर्ष पहले जैनधर्म भारत में फैला हुआ था । आर्य लोग जब मध्य भारत में आए तब यहाँ जैन लोग मौजूद थे ।’

जैकोली, ने इनसाइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एन्ड ईथिक्स भाग २ पृष्ठ १६६-२०० पर लिखा है कि प्राचीनतम पुद्गलिक सिद्धान्त का श्रेय एक मात्र जैनों को है ।

जब जैनधर्म का अस्तित्व हिन्दुओं के वेदों में भी प्राचीन प्रमाणित है तब उसे बौद्ध कालीन या बौद्ध धर्म से निकला हुआ समझना नितान्त मिथ्या है ।

भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत का विस्तृत विवरण वेदों, महाभारत आदि जैनतर पुराणों में मिलता है । जिससे जैनधर्म की प्राचीनता सहज ही आकी जा सकती है ।

यथा :—भगवान आदिनाथ (ऋषभदेव) के माता पिता (माता-मरुदेवी पिता-नाभि) के बारे में श्रीमद्भागवत् ५/४/५ पर लिखा है—

‘विदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समय सेतु रक्षायामभिषित्य ... सह मरुदेव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन...महिमानमवाय ।’

इसका भाव ऐसा है कि नाभि ने अपने पुत्र (ऋषभ) को राज्य देकर मरुदेवी के साथ समाधि (दीक्षा) को धारण कर महिमा को प्राप्त किया ।

विष्णु पुराण २/१/२७ पर लिखा है :—

हिमाह्वयं तु वै वर्षं नामेरासीन्महात्मनः ।

तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः ॥

भावार्य—हिमनामक वर्ष नाभि का था और नाभि राजा के, रानी मरुदेवी से ऋषभ नामापुत्र हुए। ये ऋषभ तीर्थकर जैनियों में प्रथम तीर्थकर हैं।

भारतवर्ष का नाम 'भारत' की सार्थकता और उपादेयता को समझाते हुए विष्णु पुराण में ही २/१/३२ पर लिखा है—

ततश्च भारतं वर्षं मेतल्लोककेषु गीयते ।

भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठिता वनम् ॥

—जब पिता ने भरत को राज्य दिया और स्वयं (ऋषभदेव) वन को (तपस्याहेतु) चले गए तब से यह भारतवर्ष कहलाया।

इसी प्रकार बदरीनाथ-धाम (बदरी विशाल) जो अति प्राचीन क्षेत्र माना गया है। उसके भी सभी कारण जैन तीर्थकर ऋषभदेव से सम्बन्ध रखते हैं। जैसा कि श्री दि० मुनि विद्यानन्द जी ने गतवर्ष सन ७१ में जाकर सिद्ध किया।

राजा जनक (सीता के पिता), स्वयं रामचन्द्रजी भी जैन थे। वे भी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा को हृदय में रखते हुए ना वे मांस खाते थे, ना शहद का ही सेवन करते थे। जैसा कि वाल्मीकि रामायण ३६/४१ (सुन्दरकाण्ड) में भी वर्णित है—

न मांसं राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते ।

वन्य सुविहितं नित्यं भक्त मशनाति केवलम् ॥

रामचन्द्रजी मांस भक्षण नहीं करते, वे मधु का सेवन नहीं करते वे तो केवल भली भाँति निष्पन्न किए हुए भात (चावल) का सेवन करते हैं।

“निवृत्त मांसस्तु तत्र भवान् जनकः—” (उत्तरामचरित ४/१)

अर्थात्—जनक महाराज मांसपरित्यागी हैं।

२१ वें तीर्थङ्कर भगवान् नेमीनाथ तो वसुदेव-पुत्र कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे। महाभारत में कई स्थान पर 'अरिष्ट नेमि' नेमीनाथ तीर्थकर का नाम आया है।

भगवान नेमीनाथ भी भगवान ऋषभ देव की तरह सब परिधान त्यागकर दिगम्बर हो आत्मध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान को प्राप्त करके गिरनार से ही निर्वाण लाभ किया—जैसा महाभारत में भी लिखा है ।

‘युगे युग महापुण्यं दृश्यते द्वारका पुरी ।
 अवतीर्णो हरिर्पत्र प्रभास शशि भूषणः ॥
 रेवताद्रो जिनो नेमियुगादि विमला चले ।
 ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

इसके अतिरिक्त ऐलोरा, अजन्ता, खण्डगिरी, पपौरा, मूडवद्री आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ जैनत्व की अति प्राचीनता मुंह बोल रही है ।

पुराणों में सर्व प्राचीन ‘विष्णु पुराण’ बताया गया है । उसमें भी जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ (५ वे तीर्थंकर) और जैनधर्म की उत्पत्ति विषयक उल्लेख है । इसमें असुरों को जैनधर्म-रत और ‘अहित’ कहा है ।

भागवत में श्री ऋषभ देव को दिगम्बर मत का प्रतिपादक और आठवाँ अवतार लिखा है । (स्कन्द—५ अ० ३/६)

महाभारत से भी अति प्राचीन रामायण में योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में रामचन्द्रजी कहते हैं—

‘नाहं रामो न मे वांछा भावेषु न च मे मनः ।
 शान्त आसितु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥’

भावार्थ—वहाँ पर रामचन्द्रजी ने जिनेन्द्र पद पाने की इच्छा व्यक्त की है ।

वैज्ञानिकों एवं इतिहासवेत्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईसा से दो हजार वर्ष पहले से भी जैनधर्म प्रचलित था ।

बौद्ध शास्त्रों में भी जैनियों का उल्लेख ‘निगण्ठ’ (निर्गथ) रूप में बार बार हुआ है । कई जगह अन्य तीर्थंकरों के वर्णन के साथ

नग्न मुनियों का कथन आया है। अतः सिद्ध होता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से पूर्व था ही।

इस प्रकार अन्य कई तत्वों के आधार पर जैन धर्म की प्राचीनता झलकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन धर्म एक पक्षपाती धर्म नहीं अपितु आत्म धर्म या प्राणी मात्र का समीचीन धर्म है।

जैन धर्म का महान सिद्धांत

अहिंसा

अहिंसा ही परम धर्म है।

अहिंसा ही परम ऋद्धि है।

अहिंसा ही सुख शान्ति देने वाली है।

अहिंसा ही संसार की रक्षा करने वाली है।

अहिंसा ही मानव का सच्चा धर्म है।

अहिंसा ही वीरो का वाना है।

अहिंसा ही धीरो की निशानी है।

अहिंसा मानवी है, हिंसा दानवी है।

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की अभिलाषा करता है। कोई भी प्राणी कष्ट, पीड़ा, वेदन नहीं चाहता। कोई भी प्राणी प्राण-घात नहीं चाहता दुखी प्राणी भी जीवित रहना चाहता है। सबको अपना जीवन अति प्रिय है।

प्रश्न यह उभर सकता है कि जब संसार के प्रत्येक प्राणी सुख चाहते हैं तो दुःख क्यों पा रहे हैं ?

इसका सीधा सरल उत्तर यह सामने आता है कि सुख मिलेगा सुख देने पर ! यदि हम किसी अन्य को पीड़ा नहीं पहुँचायेंगे, दुःख नहीं देंगे, घात नहीं करेंगे, सतायेंगे नहीं, तो हमें दुःख देगा कौन ? अर्थात् कोई नहीं।

अतः सिद्ध यह हुआ कि सुख चाहने वाले को सुख का कार्य करना चाहिये। किन्तु हमारे कार्य हो दुःख प्रसारण के और सुख चाहे तो

यह भी भला कभी हो सकता है ? अर्थात् कभी नहीं हो सकता ।
क्योंकि—

“मादृशं क्रियते कर्म, तादृशं प्राप्ताये फलम्”

—जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही उसका फल उसे प्राप्त होगा ।

जैन धर्म का प्राण-सिद्धान्त अहिंसा है । अर्थात् हिंसा न करना ।
हिंसा कहते हैं अशुभ कार्यों को । अशुभ विचारों को ।

अशुभ भाव काम, क्रोध, क्षोभ, माया, मानादि होते हैं । अशुभ
कार्य चोरी, झूठ, व्यभिचार, प्राणघात, शिकार, मांस, भक्षण,
परिगृह व तृष्णा आदि होते हैं ।

जैनधर्म, सर्व प्रथम यही घोषणा करके आवाहन करता है कि
जीयो और जीने दो । रहो और रहने दो ।

किन्तु दुःख तो इस बात का है कि आज का इन्द्रिय लोलुपी,
भौतिक की चकाचौध में चुंधिया गया मानव हिंसा का सहवास करके
भी शान्ति चाहता है । कहाँ मिल सकती है भला—उसे शान्ति ? ? ?

ज्ञानार्णव में आचार्य शुभ चन्द्र ने कहा है—

“अहिंसवै जगन्माताऽहिंसैवानन्द पद्धतिः ।

अहिंसैव गति, साध्वी श्रीरहिंसैव शाश्वती ॥”

अर्थात्—अहिंसा ही जगत की माता है, अहिंसा ही आनन्द
पद्धति है । अहिंसा ही श्रेष्ठ गति है, और अहिंसा ही शाश्वतिक है ।

मात्र दूसरों का अहित करना—सोचना ही अपना अहित करना
है । दूसरों की हिंसा करने से पहले वह अपनी हिंसा कर बैठता है ।
अर्थात् अपने भावों को विकृत बनाकर स्वयं की दृष्टि में स्वयं गिर
जाता है ।

अपने आप को हिन्दु कहने वाले, भगवान राम, कृष्ण, शंकर के
उपासक बनने वाले कहने में जरा भी नहीं हिचकते कि वेद में वर्णित

हिंसा, हिंसा नहीं होती। धर्म के नाम पर की गई हिंसा, हिंसा नहीं होती।

धर्म के नाम पर हम कुछ भी करे सब क्षमा-योग्य है। क्योंकि “वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति।” और ऐसा मानकर वे देवी की ओट में बलि चढ़ा देते हैं। मूक, निर्दोष भैंसे, बकरे, भेड़, आदि को तड़पा तड़पा कर काट डालते हैं। ओफ !!!

यह कितना अयोग्य और अमानवीय कार्य है कितनी मानवीय विडम्बना है? कितनी अज्ञानता है?

हम पूछते हैं कि इनके किस भागवत में, किस रामायण में, किस पुराण में, किस बाइबिल में, किस कुरान में लिखा है कि जीवों की बलि दो ???

अरे धर्म की ओट लेकर अन्याय करना कहाँ की समझ है? कहाँ की इत्सानियत है? कहाँ का ज्ञान है?

अन्य स्थाने कृतपाप, धर्मास्थाने विनश्यति।

धर्म स्थाने कृत पाप, वज्रलेखो भविष्यति ॥

विचारो ! ओ मानवो विचारो !

अन्य स्थान पर किया हुआ पाप धर्म स्थान पर जाने से नष्ट कर दिया जाता है, पर धर्म स्थान पर किया हुआ पाप कहाँ नष्ट कर सकोगे ???

आओ ! और खोलो रामायण के पृष्ठ और देखो सुन्दर काण्ड ३६-४१ पर—

“न मास राघवो भुक्ते, न चैव मधु सेवते।

वन्य सुविहित नित्य भक्त मश्नाति केवलम् ॥”

स्वयं रामचन्द्र जी भी ना मास भक्षण करते थे, और ना मधु (शहद) का ही सेवन करते थे। वे तो केवल भलि भाति स्वच्छ किये हुये चावल खाते थे।

नारायण श्री कृष्ण जी ने भी कहा है—

‘यावन्ति पशु रोमाणि पशुगात्रेषु भारतः ।

तावद्धर्ष सहस्त्राणी पच्यन्ते पक्षु घातकाः ॥’

अर्थात्—पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने हजार वर्ष तक पशुघातक (हिंसा करने वाला) नरक में दुःख अवश्य भोगेगा ।

मनुस्मृति में पांचवें अध्याय के ४४ से ४६ के श्लोको में कहा है—‘प्राणियो की हिंसा किये बिना मांस की उत्पत्ति नहीं और प्राणी-वध स्वर्ग सुख को देने वाला नहीं । इस लिये सर्व मांस के भक्षण से निवृत्ति हो कर किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए ।

मनुस्मृति के ही इसी अध्याय के ५३, ५४, ५५ श्लोको को देखिये ।

“वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतसमाः ॥

मासानि न च खादेद् यस्तमो पुण्य फलं समम् ॥ ॥५३॥

अर्थात्—प्रत्येक वर्ष में एक पुरुष सौ वर्ष तक यज्ञ करे और दूसरा पुरुष बिल्कुल मांस न खाए, दोनों का फल समान है ।

महाभारत के २६५ वें अध्याय में लिखा है—

‘सुरां मत्स्यान् मधुमास मासव कृप रोदनम् ।

धूर्तः प्रवर्तितं ह्यतेत् नैतद् वेदेषु कल्पितम् ॥

भावार्थ—मदिरापान, मछली का भोजन, मांस भोजन, अपवित्र भोजन, में सब धूर्तों (मांसो लोलुपियो) से ही कल्पित हुआ है, किन्तु वेद कल्पित नहीं ।

संत कबीरदास जी ने भी कहा है—

मांस अहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षस जान ।

ताकी संगति मति करै, होई भक्ति में हान ॥

मांस खाय ते ढेड़ सब मद्यपीवै सो नीच ।

कुलकी दुर्मति पर हरै, राम कहे सो ऊँच ॥

मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत ।

ते नर नरकै जाहिगे, माता पिता समेत ॥

तिलभर मछली खाय के कोटि गऊ दै दान ।
 काशी करवट लै मरे, तो भी नरक निदान ॥
 मुसलमान मारे करद, सो हिन्दु मारे तरवार ।
 कहै कवीर दोनो मिलि जहि है यम के द्वार ॥
 ईसामसीह को जब क्रॉस पर चढ़ा दिया गया तो उसने यही
 कहा—

‘ओ परमात्मा ! इनको क्षमा करना । क्योंकि ये नहीं जानते कि
 ये क्या कर रहे हैं ।’

इतने दयालु ईसा, बतलाइये यह कैसे कह सकते हैं कि जीवों को
 मारो, सताओ, काटो, आदि ।

कुरान में मुहम्मद साहब ने साफ कहा है—

“ए बन्दो ! खून का कतरा भी मत बहाओ । अल्लाह सबको
 करम देता है । सब पर रहम करो । सब अल्लाह के प्यारे है ।”

हिंसा करने से ही हिंसा नहीं होती वरन् मात्र हिंसा का विचार
 करने से भी हिंसा हो जाती है । अतः सदैव अहिंसक को पवित्र
 विचार रखना श्रेयकर है ।

एक बार किसी राजर्षि ने वीतरागी परम दिगम्बर मुनि से
 प्रश्न किया.....

जले जन्तुः स्यले जन्तु आकाशे जन्तुरेव च ।

जन्तु माला कुले लोके कथ भिक्षुर हिंसकः ॥

अर्थात्—जल में जीव, पृथ्वी पर जीव, आकाश में जीव भरे हुये
 हैं । लोक ही जीवों से व्याप्त है ऐसी स्थिति में साधु अहिंसक कैसे
 रह सकता है ?

इस प्रश्न का निराकरण करते हुए भी वीतरागी साधु ने
 कहा—

अघ्न न्नपि भवेत्पापी, निघ्न न्नपि न पापभाक् ।

परिग्राम विशेषेण यथा धीवर-कर्षकौ ॥

भावार्थ—मछली मारने वाला धीवर प्रातः से सायंकाल तक नदी में जाल डाले मछली आने की प्रतीक्षा में बैठा रहता है और प्रत्येक क्षण मछली फँसाने की बात सोचता रहता है। पर शाम तक भी उसके जाल में एक मछली नहीं आती। तब भी वह मछियारा हिंसा का भागी ही है। क्योंकि परिणाम में हिंसा भरी हुई है।

इसके विपरीत एक किसान प्राणरक्षण में हेतुभूत कार्य के निमित्त से हल चलाता है उसमें जीवों का घात भी हो सकता है। लेकिन वह किसान हिंसा का भागी नहीं होता। क्योंकि उसके परिणामों में रक्षण के भाव भरे हुए हैं।

अतः हिंसा को गहराई से सोचना समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा की गहराई तक पहुँचना चाहिए। जब तक प्राणी के मन में धर्म के भाव हैं तब तक वह मारने वालों को भी नहीं मारता इस बात को आचार्य गुणभद्र जी ने आत्मानुशासन ग्रन्थ में इस प्रकार कहा हैः—

धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावद् —

हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथितस्मिन् ।

दृष्ट्वा परस्परं हति जनकात्मजानाम्,

रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव ॥२६॥

... जब तक मनुष्य के मन में धर्म रहता है तब तक वह मारने वालों को भी नहीं मारता किन्तु देखो जब धर्म उसके दिल और दिमाग से निकल जाता है तब औरों की कौन कहे प्रिय पुत्र को पिता मार डालता है और पिता को पुत्र मार डालता है। अतः यह निश्चित है कि इस विश्व की रक्षा का मूल कारण धर्म है और वह धर्म अहिंसा-मय है।

अहिंसा आत्मा का सहज व प्राञ्जल धर्म है। और यह धर्म सत्य आदि से व्याप्त है इसलिए कहा है—

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

सत्य बोलो, पर प्रिय बोलो ! अप्रिय मत बोलो ।

हिंसा मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काय से भी होती है । वैसे ही अहिंसा भी मन से भी होती है, वचन से भी होती और काय से भी । मात्र उपयोग करने में अन्तर है ।

एक प्रश्न पुनः उभर आता है कि यदि दया, दया ही करते रहे अथात् किसी को भी मत सतावो, मत मारो, मत दुखित करो ... तो राष्ट्र, जाति, धर्म रक्षा चिद्रोहियों से कैसे की जा सकती है ।

अहिंसक को तो आख मीच कर बैठ जाना चाहिए । क्योंकि यदि वह बुद्ध भी विरोध करेगा तो कपाय, ऋणवादि उत्पन्न होंगे फिर हथियार आदि का प्रयोग करेगा, तब उससे स्वतः ही हिंसा हो जायेगी

प्रश्न तो उचित है पर हिंसा और अहिंसा की गहराई में उतरे बिना किया गया प्रश्न है । जिन भावों में विचारों में, रक्षण के भाव होते हैं, कर्तव्य की भूमिका होती है वह हिंसा नहीं हो सकती, और कटु व मारने काटने सताने के भाव होते हुए भी हिंसा न कर सका तो हिरा हो जाती है । यह हमने पीछे भी कहा है ।

पुनः हम इसका आगमानुकूल विश्लेषण करते हैं ।

हिंसा चार तरह से होती है । यथा—

(१) आरम्भी ।	(भोजन आदि बनाना)
(२) उद्योगी ।	(व्यापार आदि करना)
(३) विरोधी ।	(रक्षा के भाव से विरोध करना)
(४) सकल्पी ।	(इरादा करके हिंसा करना)

एक गृहस्थ या एक नागरिक, या एक सच्चा देशभक्त, धर्म भक्त या जाति भक्त, सभी के हित के विचार अपने दिल में सजोए रहता है । वह यह कदापि नहीं चाहेगा कि अमुक का नाश हो जाय ।

गृहस्थ उपरोक्त चार प्रकार की हिंसा में से आरम्भी, उद्योगी व विरोधी हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता । अर्थात् उसे भोजन पानी वर्तन, चौका बुहारी आदि करना पड़ता है । परिवार एवं राष्ट्र की

रक्षा के लिए भरण पोषण हेतु व्यापार, कृषि, आदि करना पड़ता है और जब राष्ट्र पर धर्म पर, जाति पर आपत्ति आ जाती है तो उसे उन सबकी रक्षार्थ विरोध भी करना पड़ता है । और यह सब उसके लिए हिंसा नहीं होती । क्योंकि उसके विचारों में हिंसक भाव नहीं बरन् रक्षा के भाव है ।

सन् १९७१ के पाक भारत युद्ध में प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी और थल सेनाध्यक्ष जनरल मानकशा ने यह दिखा दिया है कि युद्ध करते हुए भी भावों में मार डालना, नष्ट कर देना कदापि नहीं था । बंगला देश को जालिमों से बचाने के लिए असहाय अवलामों की इज्जत बचाने के लिए तड़पते हुए बिलखते हुए अबोध बच्चों को ध्यान में रखते हुए जालिमों के प्रहार से सौभाग्य-वतियों के सौभाग्य लुटते हुए को बचाने के लिए और राष्ट्र की रक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए इन्होंने युद्ध छोड़ा । पर फिर भी बार बार चेतावनी देते रहे कि हथियार डाल दो और हिंसा से बचो ।

फलतः अहिंसा से ओतप्रोत प्रधान मंत्री और जनरल मानकशा के विचारों के फलस्वरूप पाक-जालिमों ने हथियार डाल दिए । हथियार डाल देने पर उन्हें मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया, सताया नहीं, पर उनकी भी रक्षा की गई ।

तो जैन धर्म की यह अहिंसा बताती है कि अहिंसक कभी भी कायर नहीं होता । वह तो वीर होता है । कायर तो अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता ।

भावों में दया का होना अहिंसा है । स्व-पर की दया ही अहिंसा है । कहा भी है—

दया मूलो भवेदधर्मो दया प्राणानुकम्पनम् ।

दयाया परिरक्षार्थं गुणाःशेषाः प्रकीर्तिता ॥

रही बात अब संकल्पी हिंसा की । तो संकल्पी हिंसा ही महान हिंसा है । अर्थात् इरादा करके संकल्प करके, भावों को मलिन करके

किसी को मारना पीटना सताना नष्ट करना यह सब संकल्पी हिंसा है । और गृहस्थ इसका त्याग आराम से कर सकता है । उसे करना भी चाहिए ।

अब यदि कोई यह दलील दे कि भरण पोषण के लिए व्यापार-रादिक के लिए मछली मारना ग्रहे रखना उचित ही है तो यह उनकी अज्ञान पूर्वक मूर्ख वृत्ति है । मछली आदि जीवों से किसी का भी भरण पोषण न हुआ है और ना होगा । हा बुद्धि अवश्य भ्रष्ट हो जायगी ।

कोई भी पुराण, वेद, कुरान, बाइबल, यह आज्ञा नहीं देता कि तुम श्रमुक जीवों को खाकर भरण पोषण करो । या बेचकर व्यापार करो ।

अरे ! प्राकृतिक वस्तुएं ही ऐसी ऐसी हैं जिनसे भरण पोषण हो सकता है । चावल अन्न दूध पानी सब जगह यथा विधि उपलब्ध है फिर इन मूक जीवों को मारने से क्या होगा ?

आज वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि मानव का भोजन मामादि अनिष्ट पदार्थ नहीं अपितु अन्नादि पदार्थ हैं क्योंकि प्रोटीनतत्व जितना अन्न व दूध चावल में है उतना मांसादि में नहीं ।

अतः अहिंसा सार्वभौमिक विश्व धर्म है । जो जैनाचार का प्राण-धर्म है । अहिंसा न प्रव्यवहार्य है, न कायरता और न निर्बलता की जननी है । उसकी मर्यादा, व्याख्या और शक्ति से जो परिचित है वह ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता ।

अहिंसा परमो धर्मः

जैनदर्शन के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों से पूर्ण तथ्यः—

त्रैकाल्य, द्रव्यपटकं, नवपदसहितं,

जीव षट् काय लेश्याः ।

पञ्चान्ये चान्ति काया वृत. समिति—

गति-ज्ञान-चारित्र्य भेदाः ॥ तत्त्वार्थ सूत्र ॥

कालतीन...भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत् काल ।

द्रव्य छह... (१) जीव...चेतनमय, उपयोगमय ।

(२) अजीव...चेतनारहित, जड़ पदार्थ ।

पुद्गल ..स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण सहित पदार्थ ।

३ धर्म द्रव्य...जीव व पुद्गल को गमन मे
सहकारी ।

४ अधर्म द्रव्य...जीव व पुद्गल को रोकने मे
सहकारी ।

५ आकाश द्रव्य...जीव व पुद्गल को अवकाश
(स्थान) देने वाला ।

६ काल द्रव्य...जीव व पुद्गल को परिवर्तन
करने वाला ।

पदार्थ नौ...जीव (उपरोक्त)

अजीव (उपरोक्त)

आश्रव (कर्म आना)

बध (कर्म आत्म प्रदेश से बन्ध जाना)

संवर... (आते हुए कर्म को रोकना)

निर्जरा... (बन्धे हुए कर्म को काटना)

मोक्ष... (कर्म विमुक्त अवस्था)

पुण्य (शुभ कार्य)

पाप (अशुभ कार्य)

छह काय के जीव...एकेन्द्रिय (पेड पौधे, पर्वत, अग्नि, ओले, वायु)

दो इन्द्रिय (लट, शख, जू, जोंक आदि)

तीन इन्द्रिय (चिंवटी, कीड़ा आदि)

चौ-इन्द्रिय (मक्खी, मच्छर, भोंरा आदि)

पचेन्द्रिय (मनुष्य, गाय, बैल, भैस, पक्षी आदि)

पचेन्द्रिय जीव दो तरह के होते हैं—

१—सैनी (जिनके मन हो ...सातो नरक वाले, तीन प्रकार के तिर्यंच, चार प्रकार के देव, और दो प्रकार के मनुष्य)

२—असैनी (जिनके मन न हो...कोई कोई तोता और पानी के सर्प)

छह लेश्या...कृष्ण लेश्या (अत्यन्त तीव्र कपाय व पाप कराने वाली भावनाएं)

नील ,, (तीव्र कपाय पाप कराने वाली भावनाएं)

कापोत ,, (सामान्य कपाय व पाप करने वाली भावनाएं)

पीत ,, (सरल परिणाम उत्पन्न करने वाली भावनाएं)

पद्म ,, (पवित्रता, धैर्य, व शौर्य उत्पन्न कराने वाली भावनाएं)

शुक्ल ,, तप, त्याग, वीतराग रूप भाव उत्पन्न कराने वाले भाव)

तप्तपाच...अहिंसा (दया भाव)

सत्य (झूठ न बोलना)

अचौर्य (चोरी न करना)

ब्रह्मचर्य (शील का पालन करना)

अपरिग्रह (तृष्णा की आग से वचना)

समिति पांच...ईर्या (प्रकाश में और देखभाल कर चलना)

भाषा (हितमित प्रिय वचन बोलना)

ऐषणा (शुद्ध व नियम पूर्वक भोजन करना)

आदान निक्षेपण (वस्तु को रखते व उठाते वक्त जीव
रक्षा का ध्यान रखना)

उत्सर्ग (मलमूत्रादि क्षेपण करते वक्त जीवादि की
रक्षा का ध्यान रखना ।

- गति पाँच १ मनुष्य (पृथ्वी पर)
२ नरक (पृथ्वी के नीचे ७)
३ तिर्यन्च (मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी)
४ देव (पृथ्वी के ऊपर १६)
५ मोक्ष (स्वर्ग के भी ऊपर)

ज्ञान पांच.....

- १ मति ज्ञान (मन व इन्द्रियो की सहायता से उत्पन्न
हुआ ज्ञान)
२ श्रुति ज्ञान (मतिज्ञान द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को विशेष
पूर्वक जानना)
३ अवधि ज्ञान (मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को स्पष्ट
भूतकाल व भविष्यत्काल सहित जान लेना)
४ मनः पर्यय ज्ञान (दूसरे के मन की बात को स्पष्ट जान
लेना)
५ केवल ज्ञान (त्रिकाल वर्त्ती समस्त पदार्थों को और पर्यायो
को स्पष्ट एक साथ जानना)

चारित्र पांच.....

- १ सामायिक
२ छेदोपस्थापना
३ परिहार विशुद्धि
४ सूक्ष्म सापराय
५ यथाख्यात

साँसारिक तथ्य

जैनदर्शन बताता है कि ससार एक क्षणभंगुर, स्वप्नवत् चक्र है जिसमें मानव मोह कर बैठता है और हाथ कुछ नहीं लगता। उसे यह मालूम तो है कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, पर शायद यह नहीं मालूम कि संस्कार लेकर आता है। और संस्कार लेकर जाता है। अब वे संस्कार शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी।

यह उस मानव की अपनी हैसियत है कि वह कैसे संस्कार को लेकर कूच कर रहा है।

संस्कारों के रहस्य को समझने का समय युवावस्था है। वृद्धावस्था तो मात्र पश्चाताप का समय रह जाता है।

यदि युवावस्था में मानव को होश रहता है तो वह विवेक पूर्वक अपना मानव जीवन सफल कर सकता है और यदि यौवन की आधी में अन्धा होकर मदहोश हो चुका है तो फिर वृद्धावस्था में सिवा पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं लगता।

चालीस वर्ष की अवस्था तक ही व्यक्ति अपना भला बुरा कर सकता है। बुरा करने को तो आगे भी कर सकता है पर भला करने के लिये आगे का समय उसके लिये नहीं के बराबर रह जाता है।

त्याग, तप, सयम, शुद्धसंस्कार आदि को अवधारण करने का समय ४० वर्ष की आयु तक ही उचित माना गया है।

मानव के सामने तीन वस्तु आती हैं।

जर (दौलत)

जोर (पत्नी)

जमीन (सम्पत्ति)

यदि मानव इनमें फस गया तो समझो कि गया काम से। और इनको पाकर अपना व पर का हित करता रहा तो समझो कि उसने बहुत कुछ पा लिया है।

भोग तो रोग का जन्मदाता है । हाथ कुछ नहीं आता । भोगों का मजा तो मात्र छलावा भरी कजा है । यह बात वे लोग अच्छी तरह जानते हैं । जिन्होंने भोगासक्ति करके पश्चात्ताप की आग प्राप्त करली है ।

सौंसारिक वैभव पाकर यदि विवेक को सम्हालकर रख रखा है तो सौंसारिक वैभव व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते । और यदि विवेक को एक कोने में चुप रहने को बैठा दिया गया तो उसका पतन अवश्यम्भावी होता है ।

‘इसका फैसला हो ही जाना चाहिए ।’

‘अरे ! जा...रहने दे । कौन करेगा इसका फैसला ! किसमें है इतनी हिम्मत ?’

‘ऐसी बात नहीं, ससार में ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी । ज्ञानी होने का ठेका तुम ही अपने आपमें मत समझो ।’

‘ज्ञानी करेगा क्या इसमें ? आज सारा विश्व मेरा गुलाम है । मेरे थोड़े से फुदकने से राष्ट्र राष्ट्र से भिड़ सकता है । पिता पुत्र को मार सकता है । समझे ?’

‘यह तेरा कोरा अह भाव है । यही सत्य हो, मैं इसे नहीं मान सकता । यदि तुझे पाकर कोई इस प्रकार का उत्थात करता है तो समझो उसके पास ‘मैं’ नहीं हूँ ।’

‘यह बात है ?’

‘मैं तो ऐसा ही समझता हूँ ।’

‘तो फिर हो जाय फैसला ।’

‘यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ ।’

‘अच्छा तो चलो...’

‘लेकिन ऐसे नहीं...’

‘तो फिर कैसे ?’

‘रुप बदल कर । मैं साधु बनता हूँ और तू वेश्या बनजा ।’

‘चलो, यह भी मन्जूर है ।’

और दोनों चल पड़े, फैसला करवाने । आप पूछेंगे कौन थे ये दोनों ? तो आपको बताए देते हैं कि उन दोनों में से एक ‘विवेक’ और दूसरा था ‘पैसा’ । पैसा अकड़ कर बात करता था और विवेक नम्रता से । पैसा का अहं ठिकाने बैठाने की गर्ज से ही विवेक ने कहा था—

‘इसका फैसला हो ही जाना चाहिए ।’ क्योंकि ‘पैसा’ बार बार कहता था कि मैं ही बड़ा हूँ और सारा विश्व मेरे प्राधार पर ही है । जबकि ‘विवेक’ कहता रहा कि तुम बड़े मात्र विवेक के साथ ही रह सकते हो, अन्यथा पतन के कारण हो ।

लिहाजा फैसला कराने के लिये विवेक साधु बना और पैसा वेश्या । दोनों चल निकले ।

एक अच्छी त्रिशाल हवेली को देखकर वेश्या बोली—चलो यही, इस हवेली के मालिक से फैसला करा लिया जाय । दोनों अन्दर पहुँचे । हवेली का प्रत्येक कमरा देखा—एक में अर्ध नग्न नारी नृत्य कर रही थी और शराब का दौर चल रहा था । एक कमरे में जलपान का इन्तजाम था जिसमें अण्डे, माँस, आदि भी रखे थे । एक कमरे में वही मालिक अपनी पत्नी को पीट रहा था क्योंकि वह उससे साथ शराब नहीं पी रही थी ।

पैसा अकड़ कर चल रहा था । विवेक का दम घुट रहा था ।
‘.....अन्त में विवेक ने कहा—“कराओ ना फैसला ।”

पैसा बोला—“फैसला ही फैसला है । देखो अपनी आखों से, यहां मेरा ही बोलवाला है । तुम्हारा तो नामोनिशान भी नहीं । पैसा चाले थोड़ी बातों के लिये समय नहीं रखते । क्या समझे ? ? ?”

विवेक ने कहा—“समय क्या नहीं रखते, यो कहो ना कि

विवेक 'नहीं रखते । चलो...दूसरी जगह चले ।’

दोनों हवेली से बाहर निकले । आगे बढ़े । एक साधारण से साफ स्वच्छ मकान को देखकर विवेक ने कहा.....

“चलो शायद यही, इस मकान में ही, हमारा फैसला हो जाय ।”

पैसा नाक मुंह बनाकर बोल उठा—“छी, छी—यहाँ क्या फैसला होगा ।”

“चलो तो सही ।”

‘अच्छा चलो ।’

दोनों अन्दर पहुँचे । एक चारपाई पर पति पत्नी बैठे बातें कर रहे थे । साधु और वैश्या को सामने देखकर उठ खड़े हुये । आसन बिछाये । साधु लकड़ी की चौकी पर बैठ गया और वैश्या कुर्सी पर ।

साधु भी चुप था । वैश्या भी चुप थी । उधर पति पत्नी हैरान थे कि क्या बात की जाय । वैश्या ने देखा—मकान छोटा है पर है बहुत साफ । वैभव ज्यादा नहीं है परतभी पति ने साधु से पूछ लिया.....

‘महाराज आपके चेहरे पर काला दाग क्यों ?’

विवेक ने चौंकते हुये कहा‘नहीं तोनहीं तो..... कहाँ है काला दाग ?’

तभी पत्नी ने वैश्या से प्रश्न किया—‘देवी ! इतनी सुकुमार अवस्था में भी तुम्हारे सिर में इतने सफेद बाल क्यों ?’

पैसा भी चौंका..... बोला..... ‘नहीं ! नहीं ! नहीं ! कहाँ हैं मेरे सफेद बाल ?’

तभी पति पत्नी हंस पड़े । बोले ‘अपराध क्षमा हो..... बताइये आप कौन हैं ? क्योंकि आप न साधु हैं और ना आप वैश्या ?

पहले पैसा चौंका ‘अरे ? ? ?’.....

फिर विवेक ने मुस्करा कर कहा..... बताओ बताओ.....

कौन हैं हम ? —अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो—...यह बताओ कि पैसा बड़ा या विवेक ।’

पति ने मुस्कराते हुए नीची नजरों से जवाब दिया— . . .

‘महाराज ! पैसा का क्या बड़ा ? पैसा का बड़ापन तो विवेक के साथ है पैसा हो और विवेक न हो तो पैसा तो नष्ट होगा । पर वह पैसे वाले को भी नष्ट कर देगा । और यदि पैसा न हो और विवेक ही तो, पैसा तो दौड़ कर चरणों में आ गिरेगा । इसलिये महाराज विवेक ही बड़ा है और पूज्य ।’

पैसा (वैश्या रूप में) चुप था और रो रहा था । पश्चाताप की आग में जल रहा था । हाय ! मे भी कितना भाग्य हीन हूँ कि यहाँ मुझे हार खानी पड़ी ।

विवेक ने पैसा का पश्चाताप जानलिया—बोला—‘घबराओ नहीं, बिना विवेक के पैसा होता ही बुरा है ।’

‘पर महाराज आप दोनों कौन है ?’ पति ने पुनः पूछा । ‘क्या तुमको हमारे इस रूप में शक है ?’ पैसा बीच में ही बोल उठा ।

‘हाँ ! क्योंकि साधु और वैश्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते । हमने विवेक पूर्वक आप की पहिचान कर ली थी । अब बताइये कि आप—’

‘मैं विवेक हूँ और यह पैसा है ।’

दोनों पति पत्नी विवेक के चरणों में झुक गए । पैसा तीनों के चरणों में झुका हुआ था ।

सारांश यह है कि मानव को विवेक पूर्वक स्व-पर का भान करना चाहिए और आत्म हित के मार्ग पर सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान व सम्यक्चरित्र पूर्वक लगना चाहिए । क्योंकि—

सम्यक्दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः ॥

उपसंहार

त्रैलोक्य-मण्डप पर प्राणी जन्म लेता है और मरण को प्राप्त

(१०७)

होता है। इस प्रकार जन्म मरण का चक्कर अनादि से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। यह जन्म मरण का क्या चक्कर है ? ... इसे उन महान् आत्माओं ने पहचाना है ... जिन्होंने आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास किया है।

सांसारिक आत्मा ही सिद्ध आत्मा बनती है। सिद्ध बनने वाली आत्मा भी आप जैसी हम जैसी ही होती है। मात्र उनमें और हममें अन्तर है तो इतना कि उन्होंने ससार में से सार निकाल कर अपनी कलुषित आत्मा को सम्यक् जल से धोकर—परमात्मा तत्व को समझा है, जाना है, और अवधारण किया है। किन्तु हमने ससार में से सार न निकालकर—उल्टे ससार में ही अपने आपको मिलाया है। ना आत्म तत्व को समझा और ना जाना। अतः वे विमुक्त हो गए और हम विषयकषायानुरक्त हो गए।

तीर्थंकर कहो या अवतार, पैगम्बर कहो या परमेश्वर। जिसने भी जिस विशेषण का उपयोग किया है उसी ने अपने अवतार में या अपने तीर्थंकर में यही विशेषता पाई है कि—

—वह प्राणी मात्र का हितकारी है।

—वह महान ज्ञानी है।

—वह कृतकृत्य है।

—वह महान आत्मा है।

—वह दुष्टदलन एवं सुख सृजनहार है।

—वह सच्चा उपदेशक है।

और

वही पूज्य है। परमात्मा है। ईश्वर है।

सिद्धान्तों में किसी भी सम्प्रदाय में कोई भेद नहीं रहा। भेद मात्र मान्यता में रहा है। भेद मात्र क्रियाओं में रहा है। जिनको जिस क्रिया में सहूलियत मिली उसने वही अपना ली या उसी का प्रचार कर डाला।

जैसे जैसे समय का चक्र बदला वैसे वैसे मानव भी बदला, मानव के विचार बदले और मानव की क्रियाएँ भी बदली । पर मानवीय सिद्धान्त न बदले, न बदलेंगे । अब मानव अपने मानवीय सिद्धान्त अपनाता है या नहीं यह उसके अपने आचरणों पर निर्भर करता है ।

जो मानव परिस्थितियों का गुलाम बन गया वह अपने आप को सम्हाल न सका और जिसने परिस्थितियों को अपना गुलाम बना लिया वह मानव-महान हो गया ।

भगवान् शान्तिनाथ भी सामान्य पुरुष ही थे । कर्म सिद्धान्त के अनुसार वे अपने साथ विपुल पुण्य को साथ लेकर जन्मे थे । अतः सामान्य होते हुए भी अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण थे ।

जन्म से ही अनेक विशेषताओं से पूर्ण होना-यह महानता का ही लक्षण होता है । विशेषताएँ कोई देता नहीं मानव अपने आप स्वयं ही रचता है । जिस प्रकार के कर्म करेगा उसके अनुसार उसके सस्कार होंगे । अतः सिद्ध हुआ कि प्राणी के साथ सदैव उसके सस्कार रहते हैं ।

भगवान् शान्तिनाथ अपने साथ स्वच्छ और श्रेष्ठ सस्कार लेकर अवतरित हुए थे । तभी तो देवोपनीत पावन साधन स्वतः उपलब्ध हुए थे ।

सस्कार से ही सस्कार बनते हैं । इस न्याय के अनुसार भगवान् शान्तिनाथ ने सदैव अपने आप पर दृष्टि रखी । महान विभूति की उपलब्धि होने पर भी वे उसमें रमे नहीं । आसक्त नहीं हुए । परिजन और परिवार के मोह में भी फसे नहीं ।

ना उन्हें सत्ता का गर्व था और ना सम्पत्ति का अभिमान । ना उन्हें बल का घमण्ड था और ना अपने रूप का अहकार । क्योंकि वे जानते थे कि यह सब क्षणिक है, विनाशीक है, मात्र छलावा है और शारीरिक रचना विशेष है ।

प्राज सम्प्रदायवाद जोर पकड़ रहा है जिसमें मानव अपना क्षेत्र

सकुचित कर रहा है। वैसे यदि प्रत्येक सम्प्रदाय मानव को सर्वोच्च पद पर पहुँचाने का कार्य करे तो कुछ अनुचित भी नहीं। पर जहाँ स्वीचातानी का सवाल है वहाँ सिवा मानव में मानवता के पतन के और कुछ नहीं।

मानव यह क्यों भूल गया कि वह पहले मानव है, बाद में और कुछ। जन्म से ना कोई सम्प्रदाय विशेष और ना जाति विशेष। भोले-भाले शिशु को इस प्रकार संस्कृत किया जाता है कि वह सम्प्रदायवाद के चौराहे पर खड़ा खड़ा ताकता रहता है।

×

×

×

×

“आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं ? ?

“कौन ? मैं ? ? ?

“हाँ ! आप ! ... क्या बात है ?”

“बात क्या बताऊँ ! नया नया जीवन पाया हूँ। संसार-पथ पर अनेक साथी बनने को आगे आगए हैं। कोई कहता है मेरे साथ चलिए मेरा पथ सुगम है दूसरा अपने से पहले का पथ बुरा बताकर स्वयं का अच्छा बता रहा है तीसरा अपने पथ को अच्छा बताकर दूसरे को बुरा कह रहा है मैं तो असमंजस में पड़ गया कि आखिर चलूँ तो ... किसके पथ पर ?”

‘कौन है वे लोग ? जो ऐसा हठ पकड़े हुए हैं ?’

‘यही संसार वाले ।’

‘तुम उनकी सुनते ही क्यों हो ?’

‘सुनूँ कैसे नहीं, संसार में जो रहना है मुझे !’

‘ओह ! अच्छा बताइये मुझे भी, वे कौन हैं ... कहाँ हैं ...’

और क्या कह रहे हैं ?’

‘अवश्य ! देखिये ... उधर देखिये ... वे सब शायद इधर ही आ रहे हैं !’

‘तो ये हैं वे लोग ।’ अने दो उनको यहाँ पर आज उनसे ही उनके पथ का अर्थ सुन कर समझले ।’

‘वाले कम सलाम !’

‘जय अकर !’

‘जय नानक !’

‘जय ईशु परमेश्वर !’

‘बुद्ध शरण गच्छामि ।’

‘जय साहब ।’

सबने अपनी अपनी प्राप्ति के अनुसार नमस्कार किया । मैंने भी कहा—‘जयजिनेन्द्र ।’

‘क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता हूँ ?—....’ मैंने नम्रता से पूछा । मेरे पूछने पर प्रत्येक ने उत्तर दिया—

‘मैं मुसलमान हूँ ।’

‘और मैं वैष्णव हूँ ।’

‘मैं बौद्ध हूँ ।’

जब सबने जाति वा सम्प्रदायगत परिचय दे दिया तो मैंने भी कहा ‘मैं जैन हूँ ।’ अच्छा यह बताइये आप सब जीवन में चाहते क्या हैं ?’

‘हम सुख चाहते हैं ।’

‘और शायद ऐसा सुख चाहते होंगे जो सदैव रहे—कभी नष्ट न हो ।’

‘जी हाँ ! जी हाँ ! बिल्कुल वैसा हो ।’

‘तो क्या आप बता सकते हैं कि वैसा सुख कहाँ, कब, और कैसे मिल सकता है ?’

‘जरूर बतायेंगे..... सुनिश्चित..... जीवन में आराम हो, भगवान का नाम हो—और खूब पैसा—सम्पत्ति हो ।’

‘क्या आप सभी की यही राय है ?’

“विल्कुल यही । क्या आप को कोई आपत्ति है ?”

“आपत्ति तो है—पर ना मालूम आप मानेंगे या नहीं । क्योंकि जिसे आप सुख समझते हैं वह तो सुखाभास है—मात्र विद्युत का चमक्का है । मेरी राय में तो सुख उसे कहते हैं जिसमें आत्मा-परमात्म पद पाले ? और वह पद आत्मा में लगे कलुषित कीट कालिमाओं को हटाने से ही मिल सकता है । स्व—पर को समझे । पाप छल कपट को छोड़े । सयम पथ पर चले । प्राणीमात्र को अपने समझे और सात्विक भोजन को पाकर सन्तोष से जीवन यापन करे । मोह, ममता क्रोध मानादि को हृदय में स्थान न दे । सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, और सच्चे आचरण को आत्मा में स्थान दे । कहिए आपको इसमें कोई आपत्ति है ।”

“जी नहीं ! जी नहीं ।”

‘एक दूसरे को बुरा बताना, मानवता को साम्प्रदायवाद के कठघरे में बांधे रखना, विवेक रहित क्रिया काण्डों में फँसे रहना, दूसरे को फँसाकर अपना ही उल्लू सीधा करना, सत्ता, धन, व सन्तति का अभिमान करना आदि तो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं ।’ ‘सत्यतः यही बात है । देखिये मैं मुसलमान हूँ मुहम्मद साहब ने साफ कहा है.....’ ‘धर्म यह नहीं है कि तुम अपना मुह पश्चिम की ओर करो या पूर्व की ओर । बल्कि धर्म यह है कि आदमी ईमान रखे । अल्लाह पर भरोसा रखे । ईमान रखे अन्तिम दिन पर, फरिश्तों पर । कुरान की आयतों पर, पैगम्बरों पर । फकीरों की सेवा करे, किसी की गर्दन न उड़ावे, नमाज कायम करे, जफात दे, सन्तोष रखे, और बुरी आदतों से बचे । (कुरान शरीफ २, १७०)”

“मेरी भी यही राय है । मैं ईसाई हूँ..... परमेश्वर यीशु ने बाइबल में कहा है—प्रभु हम सब में है । प्रभु का राज्य प्राप्त करने के लिये नम्रता, सन्तोष, और सच्चाई मुख्य साधन हैं । हिंसा का

जवाब अहिंसा से दो । गाली देना उतना ही बुरा है जितना किसी जीव की हत्या करना । (वाइवल २७१)"

"सत्यतः यही बात है । मैं बौद्ध हूँ । भगवान बुद्ध ने भी कहा है—

अत्त दीपा अत्त सरणा-अनन्त सरणा ।

धर्म दीपा, धम्म सरणा होत महा परिनिव्वाण ॥३॥

अर्थात्—आत्मदीप होकर रहो, अपनी ही शरण जाओ, किसी का सहारा मत ढूँढो, धर्म दीपक है, धर्म शरण है ।

न परो पर निकुब्धेय नाति—

मञ्जेय कथचित् कञ्चि ।

कारो सन । पटिघसञ्जा—

नात्रज मुज्जस्स दुस्ख ॥

...अर्थात्—कोई किसी को न ठगे, अपमान न करे, विरोध न करे, सुत्तपिटक न करे, एक दूसरे को दुःख न दे ।"

मे भी सहमत हूँ । मैं वैष्णव हूँ । वैदिक धर्म को मानता हूँ । मनुस्मृति में साफ लिखा है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं

शौचमिन्द्रिय निग्रह ।

एतत् सामासिकं धर्मं

चातुर्वर्ण्येऽऽवीन्मनुः ॥१०/६३॥

अर्थात्—हिंसा न करना, सच बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना, और इन्द्रियो का संयम करना यही चारों वर्णों के लिए मनु ने धर्म कहा है ।"

"वाह ! वाह !! क्या बात है ? देखिए हमारे गुरु नानकदेव ने भी ऐसा ही कहा है—

ना कोई हिन्दू ना कोई मुसलमान । पवित्रता से जीवन बिताओ, सबपर दया करो ।

पवरण गुरू वारणी पिता—माता धरन्ति महतु ।

दिवसु राति हुई दाई—दाइआ खैले सगल जगतु ॥

चांगि आइआ बुरि आइआ वाचै धरमु हँदुरि ।

करमी आयो आपणी के नेडै के दूरि ॥”

“वेशक !वेशक!! देखिए मैं पारसी हूँ...। हमारे यहां भी कहा है हुमत (सत्य विचार करो) हुखत (सत्य वचन बोलो) । ह्वरशत । (सत् कर्म करो) ”

इस प्रकार सभी ने अग्ने अपने पुराण, वाइबल, कुरान, ग्रन्थ आदि के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए । मैंने भी कहा...

देखिए, आप सबके कथन मे और मेरे यानी जैन के कथन मे कोई अन्तर नहीं है । जैन का भी प्राण सिद्धान्त ‘अहिंसा’ है । वह तो प्राणी की रक्षा के लिए पानी भी छानकर पीने के लिए कहता है । उसने प्राणी को उत्थान पथ पर चलने के लिए कहा है—

उत्तम क्षमा माँदवार्जव सत्यशौच सयम तप त्याग ।

आकिन्चन्य ब्रह्मचर्याणी धर्माः ॥

अतः हम सबका जब सिद्धान्त एक ही है तो फिर कौन बुरा हुआ । कोई भी बुरा नहीं । और धर्म तो कभी बुरा होता ही नहीं । पाप ही बुरा हुआ करता है ।

अब अन्तर केवल हमारी क्रियाओं मे रह गया है । सो भी इस-लिए कि सिद्धान्त पर चलना हमने कठिन मान लिया है । अतः समय पर उपलब्ध विद्वानो ने हमारी शिथिलता को देखा विभिन्न मान्यताएँ हमारे आगे प्रस्तुत करके हमें सिद्धान्त से दूर हो जाने का पथ दिखाया ।

मुनि दिगम्बरो ने अपने महान्तम एव महान् त्याग से जीवन की सारता—प्रदर्शित की है । जिसका प्रसारण आदि तीर्थंकर भगवान् वृषभदेव और अन्य तीर्थंकरों के साथ साथ भगवान् शान्तिनाथ ने भी किया था ।

भगवान् शान्तिनाथ ने यह वता दिया है कि जीवन का चरम लक्ष्य 'मुक्ति' को कोई भी साधक अपनी साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसमें जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का आक्षेप नहीं है। साधना होनी चाहिए निकाक्षित और निष्कलंक।

×

×

×

प्रत्येक प्राणी ईश्वर है। उसमें ईश्वरत्व है। पर उसका ईश्वरत्व उसी के कर्मावरण से दब गया है। छिप गया है। जब कर्मावरण को हटाया जायेगा तो वही ईश्वरत्व चमक उठेगा।

आत्मा से परमात्मा बनने के लिए विशिष्ट क्रियाएँ चाहिए, विशिष्ट ज्ञान चाहिए और विशिष्ट सम्यक्त्व चाहिए। तभी जाकर आत्मा, परमात्मा बन सकेगी।

छोटे से बीज में महान् वृक्ष समाया हुआ है। उस छोटे से बीज को विशिष्ट बोध, क्रिया आदि के द्वारा धरती पर डाला जाता है, यथासमय पानी, धूप, खाद आदि उसे दिया जाता है और उसकी पूर्ण निगरानी रखनी होती है—तब वही बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वैसे आत्मा भी परमात्मा पद प्राप्त कर सकता है।

भगवान् शान्तिनाथ के पश्चात् क्रमशः कुन्धुनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी हुए हैं। सभी ने एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। सिद्धान्त ना कभी बदला था और न बदला है। हाँ कथन समयानुकूल हो सकता है।

हमारी आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बनती ?—इसका समाधान मुनि विद्यानन्द जी ने अपने 'अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग' उपदेश में सुन्दरता से किया है कि—आत्मा, अज्ञान के अन्धकार में रही है। उसे ज्ञान का आलोक मिला ही नहीं। अज्ञान का आवरण रहते मनुष्य किसी भी तत्त्व को जानेगा कैसे ?

अज्ञान अन्धकार में चलने वाले को कूप, वापी, तड़ाग दीखने कैसे ? विषधर नाग पर उसका पाव भी रखा जा सकता है । उसे पथ न सूझने के कारण के वह पथच्युत भी हो सकता है । भावार्थ—उने अपने उत्थान का पथ मिल ही नहीं सकता ।

इसके विपरीत जिसके पास ज्ञान का दीपक है वह सुखपूर्वक पथवर्ती कील कण्टकों से अपनी सुरक्षा करते हुये अपने गन्तव्य ध्रुव को सहज ही प्राप्त कर लेता है ।'

अज्ञानता से ही मनुष्य सांसारिक साधनों में उलभ जाता है । वह उन्हे ही अपना मान बैठता है, जबकि सांसारिक प्रसाधन आत्मा से भिन्न है ।

यदि ज्ञानवान् और अज्ञ व्यक्तियों की क्रियाये समान हैं, उनमें ज्ञान ने अवरता और प्रवरता की भेद रेखाये प्रसूत नहीं की तो वह अनियोजित ज्ञान है ।

हेयोपादेय को जानकर यदि उन्हे अंगुलिपर्वों पर गिन देता है तो उसे 'ज्ञानखच्चूसी' कहना संगत होगा । ज्ञान के नाम से आकाश की ओर मुंह उठाकर तारे गिनने वाले निरे ज्ञानखच्चूसी नहीं तो क्या है ?

ज्ञानार्जन का अभिप्राय है तन्मय होजाना । जब अग्नि और उष्णता के समान ज्ञान और ज्ञानी में एकीभाव हो तब ज्ञान चरितार्थ समझना चाहिये ।'

मुनि श्री विद्यानन्द जी ने आगे और कहा है कि ज्ञान की पिपासा कभी शान्त नहीं होती । ज्ञान प्रतिक्षण नूतन है । वह कभी जीर्ण या पुराना नहीं पड़ता । स्वाध्याय, चिन्तन, तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि उपायों से ज्ञान निधि को प्राप्त किया जाता है । जो चिन्तन के समुद्र को पी जाते हैं, स्वाध्याय की सुधा का निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं, संयम पर सुमेरु के समान अचल स्थिर रहते हैं, वे ज्ञान प्रसाद के अधिकारी होते हैं ज्ञानवान् सर्वज्ञ हो जाता है दर्पण में जैसे प्रतिबिम्ब

दिखता है, वैसे उसकी आत्मा में सब कुछ झलकने लगता है । और यही परमात्म पद है ।

साधनापथ—सासारिक विषय वासना रूप झुझटो से यह सासारिक आत्मा सहज ही छुटकारा नहीं पा सकती । इसे इस प्रकार के अवसर चाहिये ताकि सासारिक कार्यों के मध्य कभी सांसारिक क्षण भगुरता का बोध भी हो सके । उसे किन्ही महान् आत्माओं की स्मृति होती रहे और वह अपना साधनापथ सरल बना सके ।

जितने भी पर्व या त्यौहार होते हैं वे सभी गृहस्थ के लिये साधनापथ का काम करते हैं । मात्र गृहस्थ को चाहिए कि वह उन पर्वों के तथ्य को समझ कर हेतुओं की ओर अग्रसर हो ।

पर्वों में सबसे महत्त्वपूर्ण पर्व दशलक्षणा या पयुर्पणपर्व है । दिगम्बर सम्प्रदाय में यह प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पचमी से तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भाद्रपद कृष्ण द्वादसी से दस दिन तक मनाया जाता है । यह पर्व मानव मात्र का उत्थान का पर्व है । इसमें उत्तम-धर्मादि दश लक्षणा धर्म का विवेचन पूर्वक अनुसरण करने को कहा गया है । इस पर्व पर जैन स्त्री पुरुष यहां तक वच्चे भी सयम से रहते हैं । व्रतादि करते हैं । और तृप्णा देवी से छुटकारा पाते हैं ।

पश्चात् इस पर्व के क्षमापन पर्व आता है । जो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है । इस दिन प्राणीमात्र के प्रति धर्मा भाव उत्पन्न किया जाता है । विश्व के प्राणियों के प्रति वात्सल्य प्रकट किया जाता है । अपराधों की त्याग भावना के साथ परस्पर धर्मा याचन करके वैर भाव को मिटाया जाता है ।

दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे भारत के सभी सम्प्रदाय मानते हैं । पर का आगन, छत, सब ज्योतिर्मान इस दिन हो उठते हैं ... । एनीदिन भगवान रामचन्द्रजी विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिन आए थे । एनीदिन भगवान महावीर ने निर्वाण पद प्राप्त किया था

और इसीदिन नानक देव ने परमात्मपद पाया था । यह पर्व सभी सम्प्रदायों के किसी न किसी तथ्य से जुड़ा हुआ है ।

अष्टाह्निकापर्व कार्तिक, फाल्गुन और अषाढ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होता है । जैन मान्यता के अनुसार इस पृथ्वी पर आठवां तन्दीश्वर द्वीप है उस द्वीप में ५२ जिनालय बने हुए हैं । उनकी पूजा करने के लिए देवगण उक्त दिनों में जाते हैं अब चूँकि मनुष्य वहाँ जा नहीं पाता अतः उक्त दिनों पर पर्व मनाकर यहीं पर व्रतादि-पूर्वक भावभीनी पूजा करके कपाय को मन्द करते हैं ।

महावीर जयन्ती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई जाती है इस दिन भगवान महावीर ने जन्म लिया था । यह वह समय था जब देश में बलि का प्रचण्ड प्रचार था । यज्ञों में पशु की बलि देना अनिवार्य गिना जाता था देश में अज्ञान और त्राहि त्राहि का कोलाहल था इस समय में भगवान महावीर ने जन्म लेकर अहिंसा का विगुल बजाया था ज्ञान की ज्योति चमकाई थी और जीव मात्र को सतपथ दिखाया था ।

दिगम्बर सम्प्रदाय में श्रुत पंचमी का पर्व ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को और ज्ञान पंचमी का पर्व कार्तिक शुक्ला पंचमी को श्वेताम्बर सम्प्रदाय मनाते हैं इसदिन शास्त्र की पूजा की जाती है विशेष स्वाध्याय प्रवचन आदि किए जाते हैं दिगम्बर आम्नाय के अनुसार इसीदिन अर्थात् ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ही महान ग्रन्थ पटखण्डागम की रचना मुनि पुष्पदन्त और भूतबलि ने की थी ।

वीर शासन जयन्ति का पर्व श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को मनाया जाता है इसीदिन भगवान महावीर का सर्वज्ञ पद प्राप्त करने के बाद सर्व प्रथम दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश हुआ था ।

रक्षा बन्धन का पर्व भी भारत में प्रायः जैनी व जैनतर दोनों ही मनाते हैं । यह पर्व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है । जैन मान्यता के अनुसार इस दिन हस्तिनापुर में सातगो मुनियों का उपासना

दूर हुआ था अर्जुन मान्यता के अनुसार भी ऐसा माना ही जाता है अर्थात् जैन मान्यता के अनुसार हस्तिनापुर में जब सातसौ मुनियों का सघ आया तो पूर्व वैर का बंधा कुत्सित विचार वाला बलि ने शासन सत्ता अपने हाथ में ली थी और अपने सत्ता के अधिकार से ही उसने सातसौ मुनियों को जला देने का उपक्रम किया था । इस उपक्रम को भगवान् विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया से वामन रूप बनाकर बलि से तीन पैर पृथ्वी का वर माग कर सातसौ मुनियों के उपसर्ग को शान्त किया था यही मान्यता अर्जुन (ब्राह्मणों) के इस मंत्र—

येन वद्धो बली राजा दानवेन्द्र महाबली ।

तेन त्वमापि वदनामि रक्ष मा चल मा चल ॥

—से जानी जाती है । सभी के घरों के द्वारों पर एक चित्र सा बनाया जाता है और उसे भोजन कराया जाता है । यह परम्परा उसका सकेत करती है जबकि हस्तिनापुर क्षेत्र के सभी मनुष्यों ने प्रतीक्षा की थी कि सातसौ मुनियों की रक्षा हो जाने के बाद हम उन्हें आहार कराकर ही भोजन करेंगे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पर्व मूल सन्देश देकर चला जाता है और प्रत्येक वर्ष आता है । अब मानव का कर्तव्य रह जाता है कि वह इन पर्वों से बहुत कुछ सीखे । यदि मात्र परम्परागत पर्व मनाते ही रहे कुछ भी बोध प्राप्त नहीं किया तो इससे कुछ भी हल नहीं होने का । पर्व तो हमारे लिए सुखद स्मृति होता है ।

भारत पर्वों का देश है । इसी लिए भारत की संस्कृति में आदर्श घुला हुआ है । पर जब से पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव भारत में हुआ है तभी से भारतवासी आदर्श से दूर होते जा रहे हैं—ऐसा कुछ कुछ महसूस सा होता है ।

पाश्चात्य वाले तो भारतीय संस्कृति को अपनाने को आतुर हैं और भारतवासी पाश्चात्य संस्कृति को । यह विपरीत काम भारतवासी समझ नहीं पा रहे । अपनी ही सुसंस्कृति से भारतवासियों को ना मालूम क्यों उदासीनता हो गई है ।

मानव मुक्त होना नहीं चाहता ऐसा कुछ लग रहा है क्यों कि मुक्त होने के लिए त्याग चाहिए त्याग अपना नहीं रहा तो मुक्त होगा कैसे ?

अतः अपना ज्ञान, विवेक मानव को अपने ही अन्दर से अच्छी पुस्तकों, ग्रन्थ, पुराणों को पढ़कर प्राप्त करना चाहिए अच्छी पुस्तक ही मानव का मित्र है साथी है गुरु हैं ।

● समय का मूल्य ●

‘कालातिपातमात्रेण कर्तव्यं हि विनश्यति ।’

—शत्रुचूडामणि ११।७

भुक्त से अतीत, भोग्य से भविष्य

प्रत्येक वस्तु का अपना पृथक् मूल्य होता है। ससार में मूल्यरहित कोई वस्तु नहीं। कालका सूक्ष्मतम क्षण भाग ही क्षण-क्षण संयुक्त होकर मिनट, होरा और दिनो में परिणत होता है। ये दिन ही मास, ऋतु-अयन, वर्ष और युगो में परिवर्तित होते जाते हैं। काल की यह सूक्ष्म गतिक्रिया है। जो काल क्षण-भाग अभी वर्तमान की सत्ता का बोध कराता है वह दूसरे ही क्षण अतीत हो जाता है। यह इसका अविच्छिन्न क्रम है, जिसमें कभी व्याघात नहीं होता। वर्तमान के भुक्त गर्भ से अतीत और भोग्य गर्भ से भविष्यत् काल की उत्पत्ति होती है। समय के इस सूक्ष्म रूप को जानने वालों ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह रुपये-पैसे के समान ही, बल्कि उससे भी अधिक सावधानी से समय का हिसाब रखे, उन्होंने लिखा है—

‘क्षणं वित्तं क्षणं चित्तं क्षणं जीवति मानवः

यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्थित्वरिता गतिः ।’

क्षणिक वित्त, वणिक चित्त

वित्त क्षण में नष्ट हो जाता है, चित्त की स्थिति क्षण भर में बदल जाती है और मनुष्य का जीवन-दीप क्षण में बुझ जाता है। काल को कही करुणा नहीं है। धर्म की गति क्षिप्रगामिनी है; अर्थात् धर्म ही काल पर आरुढ़ होकर धार्मिक का अनुगमन करता है और क्योंकि जीवन-क्षण-बुद्बुद है, और धर्म-सचय में दीर्घसूत्रता नहीं करनी चाहिये। यहाँ शतायु जीने वाले मनुष्य को क्षणजीवी बताया है उसका यही आशय है कि जीवित व्यक्ति के परमाणुस्कन्धों में प्रतिक्षण जन्म मरण की प्रक्रिया संचार कर रही है। जीवन के सौ वर्ष भले रहे,

परन्तु मृत्यु का तो क्षण ही आता है जो आंधी के उन्मत्त स्पर्श से दीपक के समान प्राणों का देह से अपहरण कर ले जाता है। वह क्षण कभी भी आ सकता है। दस्यु अथवा तस्कर तो रात्रि के तिमिर में किसी का कण्ठ ग्रहण करते हैं, परन्तु काल तो निर्भय होकर विश्व के घाट-वाट देखता घूमता है। उसे न कहरा है, न भय। 'सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपथं कालायतस्मै नमः'—जिसकी सत्ता के समक्ष सब कुछ स्मृति शेष रह जाता है, उस महाकाल को नमस्कार है। किसी विज्ञान सूक्तिकार ने कहा है—'प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः' गये हुए दिन वापस नहीं लौटते, यह काल ससार-भक्षक है। 'कालेन कीलित सर्वम्—ससार के यावत् पदार्थ काल से कीलित है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे काल स्पर्श नहीं करता हो। जैसे माला के पुष्पो में से सूत्र निकलता है, वैसे ही काल समस्त जड़चेतन को विद्ध कर स्थित रहता है।

बलावल का इतिवृत्त

जन्म और मरण के स्मृतिपत्र समयांकन से जाने जाते जाते हैं। दिन और रात्रि समय का चक्कर लगाते हैं। समय से ऋतुओं का आगमन और वर्षों की गणना सम्भव होती है। 'कालेन बलिरिन्द्रः कृतः कालेन व्यवरोपितः'—काल ने बलि को इन्द्र बनाया और बाल ने ही उसे हटा दिया। 'समय एव करोति बलावलम्'—बलवान् तथा निर्बल समय के ही पर्याय हैं। सूर्य प्रातःकाल बलसमृद्ध होता है, उग के ग्रह बलवान् होते हैं और सायंकाल अस्तवेला में वे ही बलवान् मुहुर्त क्षितिज के गर्त में डूब जाते हैं। प्राचीन राजवंशों का इतिहास समय के बलावल का इतिवृत्त है। जो समय के उत्त रहस्य को जान लेता है, वह समय का मित्र हो जाता है। उसके कानों में समय गगध्वनि करता रहता है कि जागो, उठो और अपने भूतिमूर्तों में (कल्याणकारी कार्यों में) जुट जाओ। 'उत्थातव्य जागृतव्य योगाव्य भूतिकर्मसु। भविष्यत्येवेति मनः सततमव्ययैः'—तायंनिदि अवश्य

होगी, ऐसा विश्वास रखते हुए व्यथा का परित्याग करो, क्योंकि 'अनिर्वेद' श्रियो मूलम्' लक्ष्मी का मूल अखिन्नता है। जो विघ्न-वाधाओं से खिन्न होकर कार्य से विरत हो गया उसे सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि—

‘नालसाः प्राप्नुवन्त्यन्ति न च शशवत् प्रतीक्षण.

न च लोक रवाद्भीता न क्लीवा न च मायिनः॥’

अभी समय नहीं आया

जो आलसी है, नपुत्सक है, मायाचारी है, लोक क्या कहेंगे—ऐसे विचारमूढ होकर कर्तव्य-कर्म से विमुख है, तथा जो निरन्तर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी अच्छा समय नहीं आया, जब आयेगा तब अमुक कार्य आरम्भ करूंगा इत्यादि विषम चिन्तन करने वाले कभी सफल नहीं होते, उनके पास अनुकूल समय कभी नहीं आता। वे अवसर का मुख उसी प्रकार देखने को तरसते रहते हैं, जैसे वन्ध्या पुत्र-प्राप्ति को। क्योंकि अवसर स्वयं तो किसी-किसी भाग्यशाली के पूर्वोपाजित पुण्य से प्राप्त होता है अन्यथा उसे पुरुषार्थी स्वयं आगे बढ़कर पकड़ लाते हैं। किसी अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि समय का शिर पीछे से गजा है। यदि कोई उसका सामने आने पर स्वागत कर ले तो वह उसी का मित्र होकर साथ देने के लिये प्रस्तुत हो जाता है किन्तु यदि कोई स्वागत के उस दुर्लभ अवसर को घूक जाए तो समय लौटकर चल देता है, क्योंकि वह गजा है, पीछे से उसे कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग क्षण-क्षण को मूल्यवान् बनाकर सम्पन्नता के शिखरों पर जा पहुँचे और दूसरे घण्टे और दिवस गिनते दृष्टे सीढियाँ चढ़ने का अनुकूल मुहूर्त देखते गत से अपना उद्धार नहीं कर सके। किसी ने उचित ही परामर्श दिया है कि ‘चलती हुई चिऊंटी भी सी योजन जा पहुँचती है और न चलने पर महापराक्रमी गरुड़ भी एक पद भी नहीं पहुँच पाता’—

‘गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि
अगच्छन् वनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति ।

उठा हुआ प्रथम चरण

सिद्ध है कि क्रिया-सिद्धि का निवास पुरुषार्थ में है, समय के साथ चलने में है, न कि समय की प्रतीक्षा करते रहने में। चीनी कहावत है कि ‘हजार मील लम्बी यात्रा एक कदम से आरम्भ होती है’—हजार मील चलने के लिये उठा हुआ प्रथम चरण उस मार्ग की दूरी को प्रतिपद न्यून करता जाता है। एक और एक कदम बढ़ाते-बढ़ाते गन्तव्य समीप आता जाता है और साहसी आरोही के चरण एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाते हैं। जो एक चरण के महत्त्व को नहीं समझता वह गति की समग्रता नहीं पा सकता।

समय : अनुबन्ध, शपथ, संकल्प

समय चिन्तामणि है, कामधेनु है, वांछित धन हैं। उससे कुछ भी मांगों, पा जाओगे। समय श्रमाग्नि में तपकर सुवर्ण बन जाता है, अवसर की सीपी में गर्भधारण कर मुक्ताफल हो जाता है, दुरधिगम समुद्र को मथकर रत्नराशि निकाल लाता है। संसार में जो कुछ किया गया है तथा किया जा सकता है वह समय द्वारा ही सम्भव है। यदि समय नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता। ‘कार्यसिद्धि के लिये बड़े-बड़े उपकरण सहायक नहीं होते, उसके लिये समय लगाना आवश्यक होता है। जो समय पर चूक गया उसे सिद्धि के राजपथ से हटना पड़ता है। एक मिनट विलम्ब से पहुँचने पर गाड़ी चौबीस घण्टों के लिये निकल जाएगी और घण्टे भर पूर्व जाकर बैठने से समय का दुरुपयोग होगा। अतः जिस कार्य के लिये जो समय निश्चित है, वही समय उसे दो। कोई प्रातःकाल का भोजन राध्यावेला में नहीं लेना, परन्तु, ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय के लिये वेला के अतिरिक्त को दोष-दृष्टि से नहीं देना। किन्तु क्रियाएँ तो समयपात्र में ही शोभित होती हैं। कार्यकर्ताओं का कोई-न-कोई समय निश्चित होना है। ‘काने पाठ-स्तवो ध्यानं शास्त्रं चिन्ता गुरो नतिः’ इसमें पाठ, स्तवन, ध्यान, स्वा-

ध्याय तथा गुरु-भक्ति सबको समय पर करना उचित कहा है। 'न हि अत्यायुषः सत्रमस्ति'—आयु बीत जाने पर कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता। सब आफिस, कार्यालय, दूकान, बाजार, रेलपथ, वायुयान, आकाशवाणी अपने-अपने निर्धारित समय पर क्रियाशील होते हैं। ग्राहक को विश्वास न हो कि अमुक दूकान अमुक समय पर खुली मिलती है तो वह वहाँ नहीं जाता। विश्वास तथा अभिगमन का आधार समय-परवशता है। सूर्य, चन्द्र समय से बधे हैं। जीवन की प्रशस्ति नियमों में है, अनियम से व्यभिचार-दोष उत्पन्न होते हैं। इसी हेतु से संस्कृत में समय का अर्थ शपथ भी है, पण भी है और वेला भी है। समय, मानो, क्रियमाण कार्यों के साथ अनुबन्ध है, शपथ है। जो कार्य समय पर हो गया, वह प्रशंसित हो गया। यदि १ तारीख का समाचार पत्र २ अथवा ३ को प्रकाशित हो तो समय निकल जाने से वह पर्युषित (वासी) हो जाएगा और उसे पाठक नहीं पढ़ेंगे। वेला का अनतिक्रम मूल्यवान् होने के लिये आवश्यक है। एक घूंट पानी के लिये तरसकर मरने वाले के शव पर सहस्र कलशों का पानी उलीचना जैसे व्यर्थ है वैसे समय चले जाने पर किया जाने वाला पुरुषार्थ भी फल-शून्य हो जाता है। सर्प निकल जाने पर उसकी रेखा को पीटना, सूख जाने पर क्रुप से जल की आशा रखना, लुटे हुये धनिक से याचना करना, वर्षाकाल बीतने पर खेत में बीज वपन करना—ये अवसरहत व्यक्तियों के खेद का सवर्धन करने वाले हैं।

भाज का काम आज

जो समय का मूल्य रखता है, समय उसका सम्मान करता है और जो समय खो देता है वह समय में खो जाता है। समय के साथ खेलने वालों से समय भी खेलता है, किन्तु समय की धूप (आतप) के साथ नगी हुई धाया को देखकर जो प्रकाश का समय रहते उपयोग कर लेते हैं, उन्हें अन्धकार घिरने पर अकृतित्व, अभाव और अपनी अस्तित्व-नमाप्ति का भय नहीं रहता। किसी नीतिकार ने लिखा है—

वाह्ये समापयेत् पूर्वा पूर्वाह्णे चापह्निकम्
 एवं कुर्वन्नरो नित्यं सुखनिद्रा समश्नुते ।
 नित्यमनृणशायी स्यान्नित्यं दानोद्यतक्रमः
 नित्यमासज्जितं लघूकुर्यादितन्द्रितः ॥

‘प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में दिन के पूर्वाह्ण का कार्य समाप्त करले और पूर्वाह्ण में सन्ध्यान्त कार्यों को निबटा ले । ऐसा करनेवाला मनुष्य रात्रि में सुखपूर्वक शयन करता है । मनुष्य को प्रतिदिन ऋणरहित होकर सोना चाहिये और दिनचर्या में किसी से लेने के स्थान पर किसी को देने का उपक्रम अधिकतर करना चाहिए । जो कार्यभार आज आ गया है उसे श्रान्तिरहित होकर नित्य ही लघु (हल्का) करने का अभ्यास करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आज का कार्य यदि कल पर छोड़ दिया तो कल का कार्य परसों पर छोड़ना पड़ेगा । इस प्रकार समय-धन ऋण में बदल जायगा और दैनिकचर्या गत दिवस के ऋण चुकाने में ही समाप्त करनी होगी । मुद्रा का ऋण मुद्रा लौटाने पर चुरु जाता है किन्तु समय का ऋण आयु लेकर निःशेष कर देता है । अतः ‘एव कार्यमद्य कुर्वीत’ आनेवाले कल का कार्य आज ही समाप्त कर लेना बुद्धिमान् का लक्षण है । क्योंकि ‘विचारयति नो कालः कृतमस्य न वा कृतम्—काल यह नहीं विचारता कि अभी किसी ने कार्य समाप्त किया है कि नहीं । उसका आगमन अतर्कित और स्पर्श करणारहित होता है । वह सहज ही अपना कार्य करने में दक्ष है । राजाओं का कोष वीरो का बाहुबल, विद्वान की विद्या, नारी के हावभाव, कृपण का हाहाकार, वैद्य की औषधियाँ, मित्रों के आश्वासन, प्रिया का बाहुपाश, पुत्रों की सेवा-परिचर्या किसी में वह सामर्थ्य नहीं जो काल को द्रवित कर दे । राजा-रंक सभी की जीवन-मणियाँ काल की मूट्टी में धुँसकर होकर समायी हैं । काल ने राम को वनवास दिया, श्रीकृष्ण को साधारण व्याघ्र में विद्ध किया, सती गिरोमणि सोया को परपुरुषगृहवासिनी बनाया—उनके क्रीड़ा-नीतुओं का अन्त नहीं । धनिक, निर्बन्ध, वीर-कायर, उदय-अस्त नव समय के छन्द हैं । ‘समय एव करोति बलाघनम्’—बल और अवनमन्य के सापेक्ष धर्म है । जिनने समय के श्म रहस्य को जान लिया, वन् जीवन का मूल्य पा गया ।

—मुनि श्री विद्यानन्द

क्षमा याचना !

प्रिय पाठक वृन्द !

प्रस्तुत पुष्प आपके कोमल हाथों में हैं—यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है । यह पुष्प समय की न्यूनता के कारण अतिशीघ्र उदित हुआ है । अतः त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है ।

हम आपसे पाई गई त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं । साथ ही विश्वास भी दिलाते हैं कि भविष्य में इस ओर विशेष सावधानता रखी जायेगी ।

आशा है कि आपने इस पुष्प की सुगन्धि का सद्भावपूर्वक यथार्थता के साथ उपयोग किया होगा ।

धन्यवाद !

विनीत

—प्रकाशक

देश विदेश के पाठकों को शुभ मंगलमय सूचना

महान् कृति की महान् भेंट !

सिद्धान्तिक, कथातथ्य, चारित्र-चित्रण से पूर्ण,
सृष्टि के प्रथम आधार—जिन्होंने मानव
मात्र को मानवीय क्रियाओं से
अवगत कराया। उन्ही

आदिपुरुष, आदिब्रह्मा, बाबा आदम, कैलाशपति

“भगवान् आदिनाथ”

का कथा पुष्प शीघ्र ही आपके अध्ययन हेतु प्रकट किया
जा रहा है। जिसमें आप “जीवन की सच्चाई में—
प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् भरत एवं प्रथम कामदेव
बाहुवली, का अवतरण” का भी
दर्शन करेंगे।

आज ही, आप अपनी प्रति सुरक्षित करानें।

२०० पृष्ठ के लगभग बृहद् ग्रंथ

मूल्य तीन रुपये

प्रकाशन की शुभ प्रतीक्षा कीजिएगा

अनिल पाकेट बुक्स

ईश्वरपुरी मेरठ शहर

